

519

ਸੀਤਾਬ ਨੌਸ਼ਹਿਰ ਬਾਦ

ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਦੁਲ ਕਾਦਰ — 43

গ্রন্থকারের নিবেদন ।

(প্রথম সংস্করণে)

এক বৎসরের অধিককাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া “গীতার ঈশ্বরবাদ” এতদিনে প্রকাশিত হইল ।

ইহার অনেকাংশ ইতিপূর্বে “সাহিত্য” নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহা কয়েক স্থলে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হইল । “বেদান্ত ও গীতা” অধ্যায় নূতন ।

গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই । গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি না, গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করি নাই । এ সম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি । আশা আছে, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব

কয়েক বৎসর পূর্বে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থরচনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখা-সমিতি নিযুক্ত করেন । সমিতি আমার উপর দর্শনবিষয়ক গ্রন্থরচনা করিবার ভার দেন । তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা । এক্ষণে গ্রন্থসমাপ্তি সময়ে পরিষৎ-সম্পাদক বহাশরের অভিপ্রায়-অনুসারে এই গ্রন্থের সহিত সাহিত্য-পরিষদের নাম সংযুক্ত করিলাম ।

১লা শ্রাবণ, ১৩১২ ।

(দ্বিতীয় সংস্করণে)

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তিন বৎসর পরে ‘গীতায় ঈশ্বরবাদে’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে স্থানে স্থানে গ্রন্থ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, নবম অধ্যায় (পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্তবিবরণ) পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং ‘বেদান্ত ও গীতা’ অধ্যায়, প্রসঙ্গভেদে ছয়টি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থ যাহাতে অনায়াস-বোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের ক্রটি করি নাই।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা বিক্ষেপের মধ্যেও ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ স্বদেশ-বাসীর উপেক্ষিত হয় নাই, ইহা আমার পক্ষে অল্প উৎসাহের কথা নহে।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৫।

(তৃতীয় সংস্করণে)

‘গীতায় ঈশ্বরবাদে’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণেও গ্রন্থ স্থানে স্থানে অল্পাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ দিন দিন সুধীমণ্ডলীর আদরণীয় হইতেছে ও শিক্ষিত-সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, দেখিয়া উৎসাহিত হইয়াছি।

১৫ই মাঘ, ১৩১৭।

(চতুর্থ সংস্করণে)

‘গীতায় ঈশ্বরবাদে’র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার দ্বিসহস্র মুদ্রিত হইয়াছে।

এ সংস্করণেও গ্রন্থ স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

সূচীপত্র ।

ভূমিকা— ... ১

প্রথম অধ্যায় ।

ষড়্ দর্শন—ষড়্ দর্শনের স্থলকথা ... ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জ্ঞানদর্শন—জ্ঞানদর্শন ও গীতা ... ৯

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশেষিকদ ন—বৈশেষিকদর্শন ও গীতা ... ১৫

চতুর্থ অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা—মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ২১

পঞ্চম অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা—মীমাংসাদর্শন ও গীতা ... ২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা—কর্ম ও কর্মযোগ ... ৩৫

সপ্তম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন—সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ৫৪

অষ্টম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন—সাংখ্যদর্শন ও গীতা ... ৭৮

নবম অধ্যায় ।

পাতঞ্জলদর্শন—পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	...	১০২
---	-----	-----

দশম অধ্যায় ।

পাতঞ্জলদর্শন—পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা	...	১১৭
দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট	...	১২২

একাদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন—বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	...	১৩২
---	-----	-----

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতমত	...	১৩৭
দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট	...	১৭৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন—বিশিষ্টাদ্বৈত মত	...	১৭৯
-------------------------------	-----	-----

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন—বেদান্ত ও গীতা	...	২০২
-----------------------------	-----	-----

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা—জগৎ সত্য না মিথ্যা ?	...	২০৭
-------------------------------------	-----	-----

ষোড়শ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা—জীব ও ব্রহ্ম	...	২২৫
-----------------------------	-----	-----

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা—ব্রহ্মের স্বরূপ	...	২৫৩
--------------------------------	-----	-----

୧୦-

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମେର ସାଧନ ... ୨୮୩

ଉନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ... ୨୯୫

ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଫଳ ... ୩୨୩

পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—১৬

দর্শন-বিভাগ

519 গীতার ঈশ্বরবাদ ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এন্ প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

৪।৩এ কলেজস্কোয়ার

বঙ্গীয় তত্ত্বসভা হইতে প্রকাশিত

সন ১৩২২ সাল ।

সর্ব-স্বত্ব-সুরক্ষিত

[মূল্য ১।০ টাকা ।

প্রকাশক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ ।

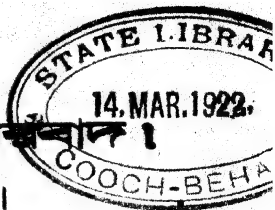
৪৩এ কলেজস্কোয়ার

প্রিন্টার

প্রিন্টার— ৭১

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে

সাল ।

গীতার ইন্দ্রজ্ঞানবাদ !

ভূমিকা ।

গীতা অতি অপূৰ্ণ গ্রন্থ । জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই । গীতার আরতন বৃহৎ নহে ; গীতাতে মাত্র সাত শত শ্লোক ; তথাপি গীতা সৰ্ব্বধর্মের সার, সকল শাস্ত্রের সারাংশ-সার । যেমন সমুদ্রমহানে অমৃত উৎপন্ন হইরাছিল, তেমনি শাস্ত্রসমুদ্রে মগ্নিত হইয়া এই গীতামৃত উদ্ভিত হইয়াছে । সেই জন্যই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

“গীতা হুগীতা কর্তব্য। কিমন্তে: শাস্ত্রবিত্তরৈ: ।”

গীতা সুগীতা করা উচিত ; অন্ত্র বিস্তার শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?

গীতার একটা বিশেষত্ব—ইহার সার্বভৌমতা । গীতার সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই । সেই জন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন । গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ । কি কন্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেরই পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয় ।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ—গীতার ব্যঞ্জনা শক্তি ।* গীতার একাধারে সকল সার সত্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয় । গীতা সত্যের সূর্য্যস্বরূপ । সূর্য্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয়†—সেইজন্য যে ফুল যে বর্ণ প্রতিকলিত করিতে সমর্থ, সূর্য্যকিরণে সে ফুল সেই বর্ণই ধারণ করে । সূর্য্য যদি সকল বর্ণের সমন্বয় না হইয়া, নীল, পীত বা হরিৎ হইতেন, তবে ভিন্ন

* ইংরাজিতে বাহাকে suggestiveness বলে ।

† সূর্য্য সত্ত্বাধ ; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূলবর্ণ (Prismatic colours) তাঁহার বাহন ।

রঙের পুশ সে আলোকে প্রকাশিত হইতে পারিত না । সেইরূপ গীতা যদি সমস্ত সার সত্যের সমন্বয় না করিয়া সত্যের একদেশ বা অংশ মাত্র প্রকটিত করিতেন, তবে কি গীতার শুভ্রালোকে বিশ্বজনের চিত্ত উদ্ভাসিত হইতে পারিত ?

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রন্থ নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; তথাপি এখনও গীতাসম্বন্ধে চরম কথা বলা হয় নাই । কখনও হইবে কিনা জানি না । কারণ যে গ্রন্থসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা”

‘ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না’, সে গ্রন্থের রহস্যাদঘাটন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে । বস্তুতঃ গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ আমার দৃষ্টিগোচরেই আনিতে পারি না । কারণ, আমরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের বশে গীতাকে রঙিল কাচের মধ্য দিয়া দেখি ; তাহার ফলে গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় । আমাদের প্রত্যেকেরই চক্ষের উপর ঐ রঙিল কাচ রহিয়াছে ; অতএব আমরা কখনও গীতার মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা অল্প ।

এ দেশে বহুকাল হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে । তাহাতে ধীমান্ দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই বিচরণ করিতেছেন । তাহারা কোনদিন গম্ভ্যবাস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন কি না, আমার সন্দেহ হয় । কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ ইহা নহে । দার্শনিকের সম্বল তর্ক, তর্কে কল—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ । কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনির্ণয় হয় না । স্রুতি বলিয়াছেন—

“নৈবা তর্কেন মতিরাপনেনা”

‘তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না ।’

ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন ।*

উহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায় ? †

সেইজন্ম শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই, অচিন্ত্য চরমতত্ত্বের বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ করিবে না । ‡

ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী, দার্শনিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। যে সকল সত্য চরম সত্য, (যাহাদিগকে হার্বাট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) সে সকল সত্য কখনও প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের একগু কখন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা চরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা তর্ক ও বুদ্ধি দ্বারা চরমসত্যের অবধারণ করিব ? অতএব সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ব্রহ্মপ্রমাদশূন্য পুরুষ,—যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশই

* তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথাহুনেরমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১।

† নিরাসমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাতর্কী অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। উৎপ্রেক্ষার নিরূপণাৎ। তথাহি—কৈশিন্দিভিযুক্তৈর্বৈদ্যোৎপ্রেক্ষিতাতর্কী অভিযুক্ততরৈরন্তৈরাভাস্ত-মনো দৃষ্টান্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তততোহন্তৈরাভাস্তন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাত্রমিত্যুং পুরবনতিবৈরপ্যাৎ।—ঐ সূত্রের শব্দরত্নাঘর।

‡ অচিন্ত্যাঃ বলু যে ভাবা ন তাত্ত্বিকেন যোজ্যেৎ।

আশ্রয়বাক্য । ঋষিরা আশ্রয় ; সেইজন্য তাঁহাদের প্রচারিত ঐতিহ্যের প্রভৃতি শাস্ত্রই চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ । সেই শাস্ত্রবাক্য ‘শ্রবণ’ করিতে হইবে, এবং সেই ঐশ্বর্য বাক্যসমূহের পরস্পর সমন্বয় করিয়া ‘মনন’ করিতে হইবে ; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান (‘নিদিধ্যাসন’) করিতে হইবে । তবেই সত্যনির্ণয় হইবে । ইহাই ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী ।

“শ্রোতব্যঃ ঐতিবাক্যোক্তো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মহা চ সত্যং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥”

‘ঐতিবাক্য শ্রবণ করিবে । যুক্তির * দ্বারা মনন করিবে । পরে সত্য ধ্যান করিবে । এইরূপে (সত্যের) দর্শনলাভ হয় ।’

এই গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য ঐ প্রণালীরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, কেবল তর্কযুক্তির আশ্রয় লইলে চলিবে না । গীতা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সারসত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব ।

* যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক বহে । ভগবান্ যদু বলিয়াছেন—

“আর্ঘ্যং যদ্বোপদেশকং বৈদশ্যাদ্ভাবিতোষিতা ।

যদ্বর্কোপাস্তবস্তে ন পর্ম্মং বৈদেভঃ ॥” ১২শ অধ্যায় । ১০৬ ।

যিনি বৈদশ্যের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ যুক্তিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্য নির্ণয় করিতে পারেন ; অপরে পারে না ।’

প্রথম অধ্যায় ।

ষড়্ দর্শনের মূল কথা ।

এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়টি—ভ্যাক্স ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাণ্ডুল্ল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত । প্রত্যেক দর্শনই সূত্রাকারে প্রণীত । এই সূত্র সকল কখন প্রথম রচিত বা সংকলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই । তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ষড়্ দর্শন এখন আমরা যে আকারে পাইরাছি, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন-আলোচনার চরম ফল । তৎপূর্বেও সম্ভবতঃ এই সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বিদ্যমান ছিল । সূত্রাচীন উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে তদানীং প্রচলিত বিজ্ঞানভেদের উল্লেখ-প্রসঙ্গে এক সূত্র-সাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

অস্ত মহতো হৃতস্ত নিবসিতমেতৎ বদ্ ধ্বংসো বজ্রব্দেদঃ সামবেদোহথর্কাক্সিরস ইতি-
হাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ স্লোকাঃ সূত্রাণি * * ।—২।৪।১০ ।

কে বলিবে এই ‘সূত্রাণি’ * অধুনা প্রচলিত দর্শনসূত্র সমূহের পূর্বরূপ নহে ?

বৃহদারণ্যক গীতার পূর্ববর্তী গ্রন্থ । অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, যখন গীতা রচিত হয়, তখন ষড়্ দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ভারতীয় বিদ্য-সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল না । অবশ্য, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না যে, এক্ষণে এই দর্শনসমূহ যে আকারে প্রচলিত আছে, গীতা-রচনার সময়েও তাহাদের সেই আকারই বিদ্যমান ছিল । কারণ, প্রথম সংকলনের পর প্রত্যেক দর্শনই যে অল্প বিস্তর পরিবর্তিত ও

* বৃহদারণ্যকের অন্তর্ভুক্ত ‘সূত্রাণি’র উল্লেখ আছে ।—(৪।১।২ ও ৪।৫।১১)

রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে ।* কিন্তু তাহা হইলেও গীতা-রচনার সময়, বড়দর্শনেরই মূল প্রতিপাদ্য যে সুখী-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ।

প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্তি—দুঃখবাদ । সকল দর্শনকারেরই মতে সংসার দুঃখের আলয় । সংসারে বতটুকু সুখ আছে, তাহা যে শুধু কণহারী, এমন নহে ; তাহা দুঃখের পূর্বরূপমাত্র । সে সুখে জীব কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না । তাই সে দুঃখনাশের জন্ত নানা উপায় অবেষণ করে । কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তদ্বারা সে সংসারদুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না । অথচ, দুঃখনাশ জীবের একান্ত জীপ্তি, দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ । সেই দুঃখহানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ধাবনের জন্তই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন । অতএব দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখনাশে ।†

---

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (Max Muller) তাঁহার হিন্দুদর্শন গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

The Sutras or aphorisms which we possess of the six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment ; they are rather the last summing up of what had been growing up during many generations of isolated thinkers.—The Six Systems of Indian Philosophy p. 98.

No one can suppose that those whose names are mentioned as the authors of these six philosophical systems, were more than the final editors or redactors of the Sutras as we now possess them.—Ibid p. 111.

† The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience. * * * * * The principal systems of philosophy in India * * * start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed.—Ibid p. 140.

সকল দর্শনই হুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । কিন্তু সকলের নির্দ্ধারিত উপায় একরূপ নহে । ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার হুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে ।

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাও হুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন । গীতার মতেও সংসার কণ্ডকুর ও হুঃখের আশ্রয় ।

“পুনর্জন্ম হুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ ।” * গীতা ৮।১৫ ।

“অনিত্যম্ অস্থখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ।” গীতা ৯।৩০ ।

‘অনিত্য ও অস্থখকর এই লোকে আসিয়া ।’

“মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।” গীতা ১২।৭ ।

‘মৃত্যুগ্ৰস্ত সংসারসমুদ্রে ।’

“মৃত্যুসংসারবন্ধনি ।” গীতা ৯।৩ ।

‘মৃত্যুপীড়িত সংসারপথে ।’

“জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষামুদর্শনম্ ।” গীতা ১৩।৮ ।

(জ্ঞানী সংসারকে) ‘জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদিরূপ হুঃখদোষে ছষ্ট উপলব্ধি করেন ।’

গীতারও হুঃখনাশের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু সে উপায়ের সহিত দর্শনোক্ত উপায়ের তুলনা করিলে একটা প্রভেদ লক্ষিত হয় । সে প্রভেদের মূলহুঃখ গীতার ঈশ্বরবাদ । গীতা হুঃখহানির উদ্দেশ্যে যে বিবিধ উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলেরই কেন্দ্রস্থানে—ঈশ্বর । দর্শন-শাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহের সহিত গীতোক্ত উপায়ের ইহাই মধ্যাত্তিক প্রভেদ ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন ভিন্ন, অস্তান্ত দর্শনের উদ্ভাবিত হুঃখ-

হাবির প্রাণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্যে ও পূর্ব-বীজাংগার ভো ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। ভ্যার ও বৈশেষিক-দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের উপদিষ্ট উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সংবন্ধ নাই। পাতঞ্জলদর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রাণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গোপ। ঈশ্বরই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রাণালীতে এবং গীতার প্রাণালীতে প্রভেদ অল্প নহে।

ক্রমশঃ এ সকল প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার প্রবৃত্ত হইবে।

বড়দর্শনের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় যে, অশেষ জ্ঞান গবেষণা ও মৌলিকতার আধার হইলেও সেই সেই দর্শনের মধ্যে কি এক অসম্পূর্ণতা, কোন্ এক অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটা অপূর্ণ-বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার বলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ কথা বিশদ করা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, একটা রাসায়নিক দ্রব্যে (chemical solution) বহু পদার্থের সমাবেশ সত্ত্বেও, শতচেষ্টাতেও কোনমতে দানা (crystal) বাধিতেছে না; কিন্তু যেমনি কোন বিশেষজ্ঞ রাসায়নবিৎ সেই রাসায়নিক দ্রব্যে একটা বিশেষ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিলেন, অমনই তাহাতে অতিক্রম হুঙ্কার দানা বাধিয়া গেল। সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই; কিন্তু গীতা ঈশ্বরবারূপ একটা অপূর্ণবস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। এ কথা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জ্ঞানদর্শন ও গীতা ।

জ্ঞান ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন । জ্ঞান প্রধানতঃ লজিক্ (Logic) ; জ্ঞানদর্শনের বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব জ্ঞান বা Syllogismএর প্রতিপাদনে । বৈশেষিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে । তাঁহার মতে পরমাণু নিত্যপদার্থ । বস্তুতঃ কিন্তু পরমাণু অনিত্য, ইহা সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বানুসারীরা । যেখানে জ্ঞান-বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ । সেইজন্য বিজ্ঞানগামুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের নীপিকায় লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণু স্থাপিত হইবার পর তাহাদের উত্তরকালীন যে নৃষ্টি, তাহাই গৌতমাদির প্রদর্শিত প্রণালীতে স্থাপিত হইতে পারে ।*

জ্ঞানদর্শনের ভিত্তি মহর্ষিগৌতম প্রণীত জ্ঞানসূত্র । ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই পরিচ্ছেদ । ইহাদিগকে আত্মিক বলে । জ্ঞানদর্শনের বাৎস্তারনপ্রণীত প্রাচীন ভাষ্য আছে । তাহার উপর উক্তোক্তকরের জ্ঞানবার্ত্তিক, বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা ও উন্নয়ন-নাচার্য্যের তাৎপর্য্যপরিণুক্তি প্রচলিত আছে ।

জ্ঞানদর্শনের মতে সংসার দুঃখময় । সুখও দুঃখানুযুক্ত, অতএব গৌণ-রূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত † জন্মিলেই দুঃখ ।

* “মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণ উৎপন্ন আকাশকালদিগঃ পরমানবন্ত বলা ব্যবহিতাঃ, তথা তত আরম্ভ উত্তরকালীনা নৃষ্টিগৌতমাস্ত্র্যুক্তপ্রকারেণ ব্যবভিষ্টতান্ ।”—

কৃষ্ণবলী ১ম খণ্ড, “তদ্বাচা বা এতন্নানান্নব আকাশঃ সত্ত্বতঃ” এই অংশের নীপিকা ।

† সোম্য মর্কণ দুঃখেন অনুবিক্ত ইতি পদম্ দুঃখঃ জিহাহ র্জস্ববি দুঃখদশী নির্বিদ্যাতে নির্বিদ্যা বিরজাতে বিরক্তন্ত বিমুক্ত্যতে ।—১।২১ সূত্রের বাৎস্তারন ভাষ্য ।

যদি হৃৎখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। জীব প্রবৃত্তিরই বশে কৰ্ম করে; তাহার ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? “দোষ”। এই দোষ ত্রিবিধ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। রাগ (আসক্তি), বিদ্বেষ ও মোহ (প্রমাদ) ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষ আবার মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে হৃৎখ নিবৃত্তির উপায় হইবে না।

হৃৎখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপারে তদনন্তরাপারাদপবর্গঃ।—
ভাস্করহৃত্ত্বঃ; ১।১।২ *

মিথ্যাজ্ঞান উচ্ছেদের উপায় কি? শ্রীমদদর্শন বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ করে। অপবর্গ অর্থে আত্যন্তিক হৃৎখনাশ। অতএব শ্রায়দর্শনের মতে হৃৎখনাশের একমাত্র উপায়—তত্ত্বজ্ঞান, এবং শ্রায়দর্শনের উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা।

কিসের-তত্ত্বজ্ঞান? শ্রায়দর্শনের উত্তর—(১) প্রমাণ, (২) প্রমের, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেতুভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহ-স্থান,—এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেরের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু।

শ্রায়দর্শনের অভিमत এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি?

(১) প্রমাণ—প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of Know-

---

* ইহার ভাষ্যে বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন—“যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপারে দোষা অপবত্তি, দোষাপারে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যাপারে জন্ম অপৈতি, জন্মাপারে হৃৎখম্ অপৈতি, হৃৎখাপারে চাত্যন্তিকোৎপবর্গোনিঃশ্রেয়সমিতি।”

ledge)। প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য)।

(২) প্রমের—প্রমাণের বিষয় (Objects of Knowledge)। প্রমের ষাট প্রকার;—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, (চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতি), অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্রিতি, অগ্নি, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে বর্ণাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি (Activity) দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (কর্মফলভোগ), দুঃখ ও অপবর্গ।

(৩) সংশয়—সন্দেহ (Doubt)।

(৪) প্রয়োজন (Purpose)—যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন।

(৫) দৃষ্টান্ত (Instance)। (৬) সিদ্ধান্ত—বিষয়ের নিশ্চয়। (৭) অবয়ব—জ্ঞানের একদেশ (Premiss)।

(৮) তর্ক (Reasoning)। (৯) নির্ণয়—পরপক্ষদূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (Conclusion)। (১০) বাদ (Argumentation)। (১১) জল্প (Sophistry)। (১২) বিতণ্ডা (Wrangling)। (১৩) হেতুভ্রাস (Fallacies)। (১৪) ছল (Quibble)। (১৫) জাতি (False Analogy)। (১৬) নিগ্রহস্থান—যদ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (mistake) বা অপ্রতিপত্তি (ignorance) প্রকাশ পায়।

এই যে ষোড়শ পদার্থ, বাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে জ্ঞানমতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। ফলতঃ প্রোক্ত ১৬ পদার্থের বিচারেই সমগ্র জ্ঞানদর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। জ্ঞানদর্শনকে ষোড়শটি তিন ভাগে বিভক্ত

করা বাইতে পারে—১ম ভাষাংশ (Logic), ২য় তর্ক্যাংশ (Dialectic) এবং ৩য় দর্শনাংশ (Metaphysic) । ভাষাংশে প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব ভাষ্যের (Syllogism) গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় । পরবর্তীকালে, (নব্য ভাষ্যে) পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই প্রায় সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন । কেহ কেহ আবার অসুমান-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপনের জন্য অনেক তর্কবৃত্তির অবতারণা করিয়াছেন । “ক্ষিত্যাদিকং সর্ভকং কার্যাত্মং ঘটবৎ” *—ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্তা কুন্তকার আছে, জগতের সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা আছেন—ঈশ্বর । ইহার নাম ‘ভায়চর্চা’ । ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ভায়চর্চার উদ্দেশ্যে শ্রীউদয়নাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ “কুহুমাজ্জলি” গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁহার মতে এইরূপ ভায়চর্চাই শাস্ত্রোক্ত মননক্রিয়ার স্থানীয় ।

ভায়চর্চেরমীশস্ত মননব্যপদেশতাক্ । কুহুমাজ্জলি ১।৩

তর্কের দ্বারা যদি ঈশ্বর-স্থাপন অসাধ্য না হয়, তবে নৈয়ায়িকের শ্রম নিষ্ফল নহে । কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করাই শ্রেয়ঃ । †

ন্যায়দর্শনের তর্ক্যাংশ—জন্ম, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত । ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ আদৌ ঘনিষ্ঠ নহে । ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত । ঐ অংশে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্, প্রভৃতি পঞ্চভূত ও রূপ, রস প্রভৃতি ঞ্জের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । আত্মা

* ভায়দর্শন ৪।১।২১ সূত্রের বিখ্যাতকৃত বৃত্তি ।

† আগমাত্ত ভট্টা বোদ্ধা সর্বজ্ঞাতেশ্বর ইতি । ভায়দর্শন ৪।১।২১ সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ।

যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে বস্তু, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, এবং নিত্যবস্তু, ন্যায়দর্শন দ্বন্দ্বের বুদ্ধি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন ।

ন্যায়দর্শন ঈশ্বর অধীকার করেন না ; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আদিক্কে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কর্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফলাদর্শনাৎ ।—স্মারসূত্র ; ৪।১।১২ ।

তৎ-কারিত্বাদ্ অহেতুঃ ।—স্মারসূত্র ৪।১।২১ ।

ইহার ভাষ্যে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “মানুষের কর্মফলভোগ যাহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর । ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভিন্ন পুরুষকার ফল জন্মাইতে পারে না ।” * - ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না ।

অতএব দেখা গেল যে, মূল ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গোপন । ন্যায়দর্শনকার দুঃখনাশ বা অপবর্গলাভের যে উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা নাই হউক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু যায় আসে না । কারণ, ন্যায়দর্শনোক্ত বোড়শ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন) প্রকৃষ্টজ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গলাভ করিবে । ইহাই ন্যায়প্রদর্শিত

* পরাধীনং পুরুষত্ব কর্মফলারাম্ভন ইতি বদধীনাং স ঈশ্বরঃ । তন্নাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি । * * পুরুষকারবীজরোহণপুণ্যভি, কলার পুরুষত্ব বতমানস্য ঈশ্বরঃ কল্য সম্পাদয়তি । বদা ন সম্পাদয়তি তদা পুরুষকর্মাফলং ভবতি ।

মুক্তিপথ । গীতার অমুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ঈশ্বরকে
 অবলম্বন না করিয়া সে পথে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই ।
 এইজন্যই কি সমুদায় গীতা গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কোন প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা
 আভাস দৃষ্ট হয় না ?

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশেষিকদর্শন ও গীতা।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও আত্মিক বলে। বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না; তবে প্রশস্তপাদাচার্যের ‘পদার্থধর্মসংগ্রহ’ গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়না-চার্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরাচার্যের জ্ঞানকন্দলী পদার্থধর্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত ‘বৈশেষিকসূত্রোপস্কার’ নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।* বৈশেষিকমতেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়? বৈশেষিক বলেন যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধন্য ও বৈধন্য জ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞান।

“ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধন্যবৈধন্যাত্ম্যং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্।” — বৈশেষিকদর্শন ১।১।৩৭

* নিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ। — শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ১।১।২

† পরবর্তী গ্রন্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদাচার্যই এই মতের প্রবর্তক। তিনি লিখিয়াছেন—“দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ-সমবায়ানাং সপ্তম পদার্থান্য অভাবসপ্তমানাম্।”

বৈশেষিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের categories-এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

(১) দ্রব্য (Substance) নয় প্রকার—কিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল (Time), দিক্ (Space), আত্মা ও মনঃ । কিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে বিবিধ; পরমাণুরূপে নিত্য এবং পরমাণুর সম্ভবাত্মক নিত্য শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য । বৈশেষিকমতে এই চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি অপর পঞ্চদ্রব্য নিত্য । আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয় । আত্মা বিভূ, অথচ অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন । বৈশেষিকমতে মন অণু; মন,—আত্মা এবং স্নেহঃখাদির প্রত্যক্ষের করণ । দ্রব্য, গুণের আশ্রয়; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে পারে না ।

(২) গুণ (Attributes) ; বৈশেষিকমতে গুণ ২৪ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (Number), পরিমাণ, পৃথক্ (Severalty), সংযোগ (Conjunction), বিভাগ (Disjunction), পূর্ব (Priority), অপূর্ব (Posteriority), বুদ্ধি (Thought), স্নেহ, হিংসা, ইচ্ছা, ঘেব ও প্রয়াস (Effort), স্নেহোক্ত এই সপ্তদশ গুণ । প্রাণতাপাদ গুরুত্ব (Weight), দ্রব্যত্ব (Fluidity), মেঘ (Vascidity), সংস্কার, অদৃষ্ট (ধর্ম ও অধর্ম) ও শব্দ, এই সপ্তগুণের যোগ করিয়া ২৪ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছেন ।

(৩) কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ (উর্ধ্বে ক্ষেপণ), অবক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ), আবদ্ধকন, প্রসারণ ও গমন । আর আর যে কিছু কর্ম আছে, সে সমস্তই গমনের অন্তর্গত ।

(৪) সামান্ত অর্থে জাতি (Genus) । জাতি দুই প্রকার—পর্যায়

ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতিকে অপরা বলে। যেমন মহাব্যস, অশ্বত্থ, গোম্ব প্রভৃতি অপরা জাতির তুলনায় প্রাণিহজাতি পরা।

(৫) বিশেষ—কেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (Individual) বুঝিয়াছেন। সামান্য=জাতি, বিশেষ=ব্যক্তি। এই মতই সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বৈশেষিকমতাবলম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যে অসাধারণ ধর্ম দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ। বৈশেষিকেরা বলেন, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদিপর্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ স্ব স্ব অবয়বভেদ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ করিতেছে, তাহাই বিশেষ।

(৬) সমবায়—Inhesion (Inseparability)—নিত্যসম্বন্ধ। তত্ত্বের সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়।

(৭) অভাব দ্বিবিধ। (ক) সংসর্গাভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব; ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সূত্রে বস্তুর প্রাগভাব; ২য় ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য়, অত্যস্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অত্যস্তাভাব। (খ) অন্তোগ্ধাভাব—অশ্ব গজ নহে, সুতরাং অশ্ব গজের যে অভাব, এবং গজে অশ্বের যে অভাব, তাহাই অন্তোগ্ধাভাব।

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। বরং ২য় অধ্যায়ের প্রথম আত্মিকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। “সংজ্ঞা-কর্ম স্বয়ম্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্” [বৈশেষিক সূত্র ২।১।১৮]। “প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্মণঃ” [বৈশেষিক সূত্র ২।১।১৯]। ‘সংজ্ঞা

অর্থাৎ নাহ এবং কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াদি কার্য, এই দুইটি আমাদের হইতে বিশিষ্ট (superior) ঈশ্বর, মহর্ষি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝার কিরূপে? ঈশ্বরের সঙ্কেত দ্বারা। ক্ষিতি, অপ, ইহারা যখন কার্য, তখন অবশুই ইহাদের একজন কর্তা আছেন; তিনিই ঈশ্বর। *

ইহা ইঙ্গিতমাত্র। কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বলা যায়। ইহা ভিন্ন বৈশেষিকমূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচিত বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহে মূলমূত্রোক্ত নব দ্রব্যের অন্তমত আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাবা-পরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্তে “দেহিনো” (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মূলমূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে কণাদ আত্মার নিরূপণ করিয়াছেন। আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ অধ্যায়ে যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু সে স্থলে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। **

নব্য বৈশেষিকগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রবৃত্ত, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। “মহেশ্বরে-

* শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকমূত্রোপকারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—“সংজ্ঞা নাম, কর্ম কার্যঃ ক্রিয়াদি, তদ্বত্তরম্ অন্বিষিষ্টানাম্ ঈশ্বরমহর্ষীণাং সঙ্কেতপি লিঙ্গম্।” (২।১।১৮)। “ঘটপটাদিসংজ্ঞানিবোধনমপি ঈশ্বরসঙ্কেতাবীনম্ এব। যঃ শব্দো যত্র ঈশ্বরেণ সঙ্কেতিতঃ স তত্র সাধুঃ। *** তথাচ সিদ্ধং সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গম্। এবং কর্ম্মণি কার্যমপি ঈশ্বরে লিঙ্গম্। তথাহি ক্রিয়াদিকং সাকর্ষকং কার্যদ্বাং বটবৎ ইতি।” (২।১।১৯)।

** বাৎস্তায়ন স্মারদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম আত্মিকের ২১ মূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—“গুণবিশিষ্টম্ আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ তন্ত আত্মকরাৎ কৰ্ম্মান্তরানুপপত্তিঃ।” ইহাই কি আত্মার জীবাশ্মা ও পরমাশ্মরূপে ভেদবীকারের মূল?

হট্টো।” বলা বাহুল্য যে, কণাদ-ঋষি মূলদর্শনে এরূপ গণনা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, “তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যাক্তাৎ ধর্ম্মাদেব”—‘সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরপ্রেরণা-জনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়’, এইরূপ বলিয়াছেন। মূলস্থলে কিন্তু “ধর্ম্মবিশেষপ্রসূত” এই মাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিকামকর্ম্মোপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন * যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া-ছেন। মূলস্থলে কিন্তু ঐ স্থলেও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদের মতে পরমাণু সৎ, নিত্য ও অ-কারণ। ঘট-পট প্রভৃতির পরমাণুই কারণ; তাহার কিন্তু অপর কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ববিভাগ করিতে থাকা যায়, তবে আমরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে অবশেষে এরূপ অবয়বে পঁছছিব, যাহার আর বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম-সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু নিত্য। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও কয়েকটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে স্থলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। †

প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে পরমাণুগুণের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন; ১ম ভাগ, ১৪৬ পৃঃ।

† বৈশেষিকদর্শন; ৪র্থ অধ্যায়, ১ম আত্মিক দ্রষ্টব্য।

বিল্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল চতুর্বিধ পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্ত মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এবং পরে ক্রমে বায়ু-পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে বৃহৎ-তেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান সলিলরাশি উৎপন্ন হয়, এবং পার্থিবপরমাণু-সংযোগে বিপুলা পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের। মূল সূত্রে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গোণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির জন্ত যে প্রণালীর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যন্ন। ঈশ্বর ঘাউন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিংবা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর ঘাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞান অঙ্গুলি থাকুক, বৈশেষিক সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে হৃৎথের গভী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অনুমোদিত মুক্তিপথ। গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব। এই জন্তই কি সমুদয় গীতাগ্রন্থে বৈশেষিকদর্শনেরও কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না ?

চতুর্থ অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা ।

মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্ত মীমাংসাদর্শনের উৎপত্তি । মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসাসূত্র । ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । পূর্বমীমাংসার শবরস্বামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে । কুমারিলভট্ট এই ভাষ্যের উপর ‘তত্ত্ববাস্তিক’ নামে বিখ্যাত বাস্তিক রচনা করেন । মাধবাচার্য্যের ‘জৈমিনীর ত্রায়মালাবিস্তারে’ মীমাংসাদর্শনের অধিকরণসমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । আপোদেবের ‘মীমাংসা-ত্রায়প্রকাশ’ ও লোগাক্ষিতাস্বরের ‘অর্থসংগ্রহ’ মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রকরণগ্রন্থ ।

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক । “আত্মায়ত্ত্ব ক্রিয়ার্থহাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্” (মী० সূ०, ১২।১) । ‘যেহেতু কর্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেইজন্য বেদে তত্ত্বির যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক ।’ অতএব, এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থহীনমাত্র । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত । মীমাংসক বলেন, বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার

উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্ট-কল স্বর্গাদির সাধন যাগকর্মে প্রবর্তিত করা । *

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদ-নিত্য, † অপ্রান্ত ও অপৌরুষেয় । অর্থাৎ বেদের কেহ রচয়িতা নাই । ঋষিরা মন্বন্তরী মাত্র । বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে । বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, বেদের সত্যতা প্রামাণ্যস্বরের অপেক্ষা করে না ।

বেদ জীবের হিতার্থ ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন । ধর্ম কি ? যাগাদি । “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ”—‘স্বর্গকামনায় যাগ করিবে,’ এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা করেন । যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য অন্নজল সংগ্রহ করিতে পারে । কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বিষয়, যেমন স্বর্গাদি, তাহা পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে ? অথচ জীব হুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল । লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না । সেইজন্য বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দেন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত”—‘স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর’, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে । স্বর্গ সুখধাম ; সেখানে হুঃখের লেশমাত্র নাই ; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে ।

“যন্ন হুঃখেন সন্তিল্লং ন চ প্রত্যমনস্তরম্ ।

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাশ্রয়ম্ ॥”

‘যে সুখে হুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে হুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আশ্রয় ।’ যজ্ঞের

* “শেষদ্বাং পুরুষার্থবাদো যথাহন্তেহু” ইতি জৈমিনিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২ ।

† বেদের নিত্যতাপ্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসাদর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অন্তত, প্রমাণের বিচারস্থলে মীমাংসকেরা স্বযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন ।

দ্বারা সেই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ব (transcendental); “যজ্ঞতেজাতম্ অপূর্বম্।” যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। “অপাম সোমম্ অমৃত্য অভূম্”—‘আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি।’

বেদ বলিতেছেন :—“অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্ত্বাজিনঃ স্কৃতং ভবতি”। ‘চাতুর্মাস্ত্বাগকারীর অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়।’ “সর্সান্ লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি, পাপ্যানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোহশ্বমেধেন যজতে।” ‘অশ্বমেধযজ্ঞের ফলে যজ্ঞমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন; পাপ, ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন।’ তখন তিনি বলিতে পারেন,—“কিং নুনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ”। ‘শত্রু আমাদের কি করিতে পারে ?’—“কিমু ধৃতিরমৃতমর্ত্যাস্ত্ৰ”। ‘মর্ত্য মানুষ,—আমি অমর হইয়াছি; ধৃতি (জরা) আমার কি করিতে পারে !’

পূর্বমীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ :—(১) বিধি, (২) মন্ত্র, (৩) নামধেয়, (৪) নিষেধ, ও (৫) অর্থবাদ।

১। বিধি—Injunction। যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত।” পূর্বমীমাংসার মতে, বিধিবাক্যই বেদের সারভাগ।

এই বিধি আবার চতুর্বিধ :—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি। যে বিধি কৰ্ম্মস্বরূপমাত্রের বিধান করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে; যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি,”—‘অগ্নিহোত্র হোম করিবে।’ হোমনিক্রমের পক্ষে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল না। কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশে এবং কি জব্যের উপচারে), তাহাও তো জানা আবশ্যক। সেইজন্য বিনিয়োগবিধির উপদেশ। যেমন, “দগ্না জুহোতি”—‘দগ্নির

দ্বারা হোম করিবে,’ “ইন্দ্রানী উনং হবিঃ”—‘ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে এই হবিঃ।’ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত এতদূর জানিলেও পর্যাপ্ত হইল না। পর পর কি ক্রমে যজ্ঞাক্ষের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। সেইজন্য প্রয়োগবিধির উপযোগিতা। যেমন, “অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি” এখানে অগ্নিহোত্রাহোম ও যবাগুর পাক, এই উভয় ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয়োগবিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্ ক্রিয়াটি পূর্বে ও কোন্টি পরে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেইজন্য অধিকার-বিধির প্রয়োজন। কারণ, যে যে কর্মের অধিকারী, সে ভিন্ন অপরের সে কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন, “রাজা রাজহুয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত।” ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাজা ভিন্ন অপরে রাজহুযজ্ঞের অধিকারী নহে।

মীমাংসকেরা বিধির বিচারস্থলে নিয়ম ও পরিসংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। “শ্রাদ্ধে ভূঞ্জীত পিতৃসেবিতম্”—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। ইহা নিয়মবিধি। যে বিষয়ে মানুষ রাগবশে প্রবৃত্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে, তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত নিয়মবিধির প্রয়োজন। ‘শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে’—এরূপ বিধি না থাকিলে হয় ত কোন স্থলে শ্রাদ্ধকারী স্বতই ভোজন করিত; আবার কোনস্থলে হয় ত ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিত। অথচ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করাই উচিত। তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত এই বিধির অবতারণা। এইরূপ, “ঋতৌ ভার্ধ্যাম্ উপেদ্যাৎ”—একটি নিয়মবিধি। যে বিষয়ে রাগবশে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তাহার সঙ্কোচ-বিধান করা হয়। যেমন, “প্রোক্ষিতং মাংসং ভূঞ্জীত”—‘প্রোক্ষিত মাংস ভোজন

করিবে।’ মাংসভক্ষণে মল্লস্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে; সে বিষয়ে তাহাকে প্রেরণা করিতে হয় না। এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ইহাই উপদেশ করা হইল যে, যদিই মাংসভক্ষণ কর, তবে যে সে মাংস খাইও না, প্রোক্ষিত (মল্লদ্বারা সংস্কৃত) মাংসই ভোজন করিও। *

২। মন্ত্র।—“অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ এই মন্ত্র দ্বারা গঠিত। মীমাংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা।

৩। নামধেয়।—নামধেয়ের উদ্দেশ্য, বিধের বিষয়ের সঙ্কোচসাধন করা। যেমন, “উদ্ভিদা যজ্ঞেত পশুকামঃ,” “চিত্রা যজ্ঞেত পশুকামঃ।” এখানে উদ্ভিদ ও চিত্রা শব্দ দ্বারা পশুকামীর পক্ষে সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচসাধন করা হইল। যজ্ঞমাত্রই কামনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উদ্ভিদ অথবা চিত্রা নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; অন্তবিধ যজ্ঞ দ্বারা হইবে না।

৪। নিষেধ। নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয়। যেমন, “কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ,—‘কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না,’ “মা দিবা স্বাস্তীঃ,” ‘দিবসে নিদ্রা যাইবে না,’ এই সকল বাক্য দ্বারা কলঞ্জভক্ষণ ও দিবা-নিদ্রার বারণ করা হইল।

৫। অর্থবাদ।—যে বাক্যের দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিন প্রকারঃ—গুণবাদ, অনুবাদ ও তৃতার্থবাদ। গুণবাদের উদাহরণ,—“আদিত্যো যুপঃ।” সূর্য্য কখন যুপ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পারেন না, এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যুপ সূর্য্যের দ্বায় উজ্জ্বল। অনুবাদ—যেমন, “অগ্নির্হিমন্ত ভেষজম্”,—‘অগ্নি হিমের ঔষধ।’ এ কথা আমরা

* “বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যোতি গীৰ্ত্ততে ॥”

পূর্বেই জানিতাম, অতএব বেদ ইহা না বলিলেও চলিত; সেইজন্য ইহা অর্থবাদ। ভূতার্থবাদ যেমন, “ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রম্ উদবচ্ছৎ”—‘ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উত্তোলন করিয়াছেন’। এইরূপে মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদ হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, যজ্ঞরূপ পন্থেই প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মূখ্য। দেবতা গোণমাত্র—প্রয়োজক নহেন। * কারণ, মীমাংসা-দর্শনের মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। দেবতা মন্ত্রাঙ্ঘক। মন্ত্র নির্দিষ্টক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ। সে ক্রমের বা শব্দের ব্যত্যয় বা বিপর্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”—এই মন্ত্রে যদি অগ্নিশব্দের স্থলে বহ্নিশব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা “ঈলে অগ্নিঃ পুরোহিতম্”—এইরূপে নির্দিষ্টক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্রে কিছুই ফল দর্শাইবে না।

মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অম্রাত্ত বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বর বাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, মীমাংসাদর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্য ‘বিষম্বোদতরঙ্গিণী’-গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন, ‘তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে জীব নিজকর্ম্মাভিসারেই ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই।’†

* “দেবতা বা প্রয়োজকে অতিথিবৎ ভোজনন্ত তদর্থত্বাৎ।”—মীমাংসাদর্শন, ২।১।৬

“অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং ত্রাৎ ভগদে দেবতাক্রতিঃ।”—ঐ ৯।১।৯

“তন্নাৎ দেবতা ন প্রযোজিকা।” ইতি শব্দরত্নাবলী।

† মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র জায়রাম স্ব-সম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“But though dealing so largely with the sacred scriptures

জ্ঞানবাদীরা কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না, হইতে পারে না। “ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানসঃ” *—“অমরত্বলাভের উপায় কর্ম নয়, সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।” তাঁহারা আরও বলেন যে, কর্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় হইলে কর্মীর পতন অবশ্যজ্ঞাবো। অতএব যাহারা যাগাদি কর্ম্মভূতানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহাক।

“দ্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।

এতচ্চে যো যেহাভিনন্দন্তি মুঢ়াঃ জরামৃত্যুং তে পুন রেবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ১।২।৭

“অবিদ্যায়াং বহধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিনন্দন্তি বালাঃ।

৪৭ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ কীণলোকাস্চাবস্তে ॥” মুণ্ডক, ১।২।৯

‘এই যে অষ্টাদশব্যক্তিনিপ্পাত যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) ভেলা মাত্র; যে মুঢ় ব্যক্তির শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যুগ্রস্ত হয়।’

‘নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মভূতান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু ফলাকাজ্ঞানিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাকে দুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয়।’

তবেই বুঝা গেল, কর্ম্মফল স্থায়ী নহে; কর্ম্মীর পতন আছে। কর্ম্ম দ্বারা অমরত্বলাভের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, চিরস্থায়ী নহে। সে অমরত্বের পরমায়ু প্রলয় পর্য্যন্ত।

“আত্মতৎসংপ্রবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাব্যতে,”—বিশ্বপুরাণ, ২।৮।১০

‘প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।’

of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be the fruit of good works, the interposition of a deity is simply superfluous.”

* মহানারায়ণোপনিষদ, ১০।৫

কর্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে । ইহার আবার ভারতম্য আছে । কর্মীরা কর্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উচ্চতর-নিম্নতর লোকের অধিকারী হন ।* এইরূপে অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাসীরও হুঃখানুভব হয় । †

কর্মের আর একটি বিষয় দোষ এই যে, কর্ম বন্ধের কারণ । “কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিষ্ণুয়া চ প্রমুচ্যতে”—‘জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয় আর জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় ।’ পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্মেরই অল্পাধিকার করুক না কেন, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয় ।

“অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।”

‘স্বকৃত হউক, দুষ্কৃত হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কর্মেরই ক্ষয় হয় না ।’

“নাভুক্তং কীর্ততে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।”

‘ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না ।’ আর বর্তমান অল্পমাত্রায়ও কর্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কর্মভোগের জন্ত পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয় ।

“পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্

উভাভ্যামেব মনুষ্যালোকম্ ।”—প্রমোদনিবন্ধ, ৩৭

‘জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্ত পুণ্যালোকে, পাপের ফলভোগের জন্য পাপলোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের জন্য মনুষ্যালোকে গমন করিতে হয় । অতএব, জ্ঞানবাদী বলেন, যে কর্ম এত দোষের আকর, সেই কর্মের সন্ন্যাস করাই উচিত । অর্থাৎ জ্ঞানবাদীর মতে সর্ববিধকর্ম ত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা ।

* বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—“জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রসাধনং বাজপেয়াদয়ঃ বারাহ্মণ্যন্তেত্যভিপর্যুক্তম্ভূতী ।” সাংখ্যাত্মকৌমুদী, ২ ।

† “অভিশরো বিশেষন্তে যুক্তঃ । বিশেষণদর্শনাৎ ইতরন্ত হুঃখঃ স্তাৎ ।”

—সাংখ্যকারিকা, ২ গৌড়পাদতাব্য ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা ।

মীমাংসাদর্শন ও গীতা ।

কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মসম্বাস, এই মতদ্বৈধস্থলে গীতার উপদেশ কি ? প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গীতাও কৰ্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন । কৰ্ম্মকাণ্ড-বেদকে লক্ষ্য করিয়া অৰ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন,—

“ত্রেণ্ডপ্যবিষয়া বেদাঃ নিত্রেণ্ডগ্যো ভবার্জুন ।”—২।৪৫

‘হে অৰ্জুন ! বেদের বিষয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া তুমি ত্রিগুণের অতীত হও ।’

আরও কৰ্ম্মবাদী মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দাবাক্যে বলিয়াছেন,—

“যামিমাং পুস্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাহুদন্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাস্তানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥

ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তরাপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়ান্ধিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥”—গীতা, ২।৪২-৪৪

‘বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ঐ পুস্পিতবাক্যের প্রশংসা করিয়া বলে, “ইহা ভিন্ন আর কিছু নাষ্ট,” তাহারা অজ্ঞানী ।’

‘যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও ঐশ্বৰ্য্যসাধক ক্রিয়াবহুল কৰ্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয়), ফলাসক্ত সেই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না ।’

গীতাও স্পষ্ট ভাষায় কর্মীর পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

“জৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য হুয়েন্দ্রলোক-

মন্নস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

“তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়োদশমসুপ্রশ্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”—গীতা, ৯।২০—২১

‘কর্মকাণ্ডী, সোমপায়ী ব্যক্তিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য-ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে।’

‘সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণ্যক্ষয় হইলে তাহারা আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।’

কর্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথাও বারবার বলিয়াছেন,—

“যজ্ঞার্থং কর্মণোহস্তত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।”—গীতা, ৩।৯

‘জৈর্যোদ্ধেশে যে কর্ম কৃত হয়, তন্নিহ্ন অত্র কর্ম বন্ধের কারণ।’

“অযুক্তঃ কামকারেণ কলে সজ্জো নিবধ্যতে ।”—গীতা, ৫।১২

‘সকাম কর্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।’

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর নহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাকেই পাওয়া যায়, ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানই যখন সাধকের গম্যস্থান, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভজনা করিলে বিপথে যাওয়া হয়।

“যান্তি দেবত্যা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্যাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতজ্যা যান্তি মধ্যাজিনোহপি মাং ॥”—গীতা, ৯।২৫

‘যাহারা দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায় ; যাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে, তাহারা পিতৃদিগকে পায় ; যাহারা ভূতগণের ভজনা করে, তাহারা ভূতগণকে পায় ; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্কে) ভজনা করে, তাহারা আমাকেই (ভগবান্কেই) পায় ।’

“দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তন্ত্য যান্তি মামপি ।”—গীতা, ৭।২৩

“দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায় ; কিন্তু যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায় ।”

গীতা আরও বলিয়াছেন—

“যেহ্যন্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তের যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥”—গীতা, ৯।২৩

‘যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্ত্র দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই (ভগবানেরই) উপাসনা করে, কিন্তু বিধিপূর্বক নহে ।’

বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবান্কে পাওয়াতে বিস্তর প্রভেদ । দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাবুজা লাভ হয় । অর্থাৎ, যে সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রলোক-লাভ হইবে—হয় ত বা তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন—ইহার অধিক নহে । শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে ।

“বহুনীলসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে ।

কালেন সবতীতানি কালো হি দুয়তিক্রমঃ ॥” *

* সাংখ্যকারিকা ২, গৌড়পাদভাষ্যভূত বচন ।

‘যুগে যুগে বহু ইন্দ্র, বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে । কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।’

অতএব, দেবতার সালোকা বা সাযুজ্য লাভ করিয়া বড় একটা ফল নাই । কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেব-উপাসকেরও পতন ঘটে । তখন তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয় । গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—

“আত্রক্ষভুবনান্নোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥”—গীতা, ৮।১৬

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাশ্ব বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ ॥” গীতা, ৮।১৫

‘হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।’

‘মহাত্ম্যাগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের আবাস ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না ।’

তবে কি গীতা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী ? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী বটে, কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন ; বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত স্থানে স্থানে যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন ।

“যজ্ঞশিষ্টান্মৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নারং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥”—গীতা, ৪।৩১

‘যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই—পরলোক ত নাই-ই । আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাহারা সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন ।’

“যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভৃগুং পাপা বে পচন্ত্যাম্মকারণাং ॥”—গীতা, ৩।১৩

‘যাহারা নিজের জন্ত পাক করে, তাহারা পাপী, পাপ ভোগ করে ;

আর ধাঁহার। যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহার। সকল পাপ হইতে মুক্ত হন ।’

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্ত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দাই বটে; কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্ত এবং সংসারচক্র-প্রবর্তনের জন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্যকর্তব্য ।

“সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ। পুরোষাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যক্ষন্ এব বোহস্বিষ্টকামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ স্তথ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈদন্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে শ্বেন এব সঃ ॥” — গীতা, ৩।১০-১২

‘পূর্বকালে প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনু স্বরূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে পোষণ কর; দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন। এইরূপে তোমরা পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা অর্জিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ দান করিবেন। তাঁহাদের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ করে, সে চোরের কার্য্য করে ।’

এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। দেবতারা নানাপ্রকারে—বর্ষণ করিয়া, উদ্ভাপ দিয়া, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন। মনুষ্যেরাও তাঁহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রতাপকার করিতে

পারে। সেরূপ করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠানে যে অপূৰ্ণ ফল উৎপন্ন হয়, তদ্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায়। অতএব, ষাঁহাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব আছে, তাঁহাদের উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা।

“অন্নাত্তবন্তি ভুতানি পৰ্জাতাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাত্তবন্তি পৰ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥” — গীতা, ৩।১৪

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তন্তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্মিয়ারামো যোযং পার্থ স জীবতি ॥” — গীতা, ৩।১৬

‘প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন জন্মে সৃষ্টির ফলে, সৃষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কর্মসাধ্য।’

‘এরূপে প্রবর্তিত সংসারচক্র যাহারা না : অনুবর্তন করে, ইন্দ্রিয়-সুখপর তাহারা বুধাই পাপময় জীবনভার বহন করিতেছে।’

অতএব, গীতার মতে সৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার অশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান; এবং সকলেরই উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই বিষয় নির্বিশেষে নির্বাহিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা। আর গীতার উপদেশ এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্ত সাধারন যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

এতদূর অবধি কর্মবাদসম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে গীতার প্রবর্তিত অপূর্ণ কর্মযোগের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কৰ্ম ও কৰ্মযোগ ।

আমরা দেখিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কৰ্মফলের ভঙ্গুরতা, কৰ্ম্মীর পতন, কৰ্ম্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এককালে কৰ্ম্মবর্জন উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকেরা আপনাদিগকে কৰ্ম্মসম্মাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য,—কোনরূপ কৰ্ম্মেরই অহুষ্ঠান করিতেন না। কৰ্ত্তব্য, অকৰ্ত্তব্য, সকল কৰ্ম্মেরই বর্জন করিতেন। ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

“ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাহর্ষনীয়িণঃ ।”—গীতা, ১৮।৩

‘কোন কোন মনোবী, কৰ্ম্ম দোষযুক্ত বিধায় বর্জনীয় বলিয়া থাকেন ।’
গীতা কিন্তু এ মতের পক্ষপাতী নহেন। গীতা বলেন—

“ন কৰ্ম্মণামনারস্তান্নৈককৰ্ম্মং পুরুষোহশ্বতঃ ।

ন চ সম্মাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥”—গীতা, ৩।৪

‘কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান না করিলেই “নৈককৰ্ম্ম্য” লাভ করা যায় না ।
কেবল সম্মাস করিলেই সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না ।’

কারণ, দেখা যায়, অনেক সময়ে জীব, দেহকে কৰ্ম্ম-বিরত রাখিয়া মনকে কৰ্ম্ম-নিরত করে ; বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া অন্তরে কামনার বস্তুর ধ্যান করে। এরূপ কৰ্ম্মসম্মাসীকে গীতা মিথ্যাচার (কপটচারী) বলিয়াছেন ;

“কৰ্ম্মেল্লিঙ্গাণি সংবন্ধ্যা ব আন্তে মনসা শ্রবন্ ।

ইল্লিঙ্গার্থান্ বিমূঢ়াস্তা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥”—গীতা, ৩।৬

‘যে ব্যক্তি কর্ম্মজিয়কে সংযত রাখিয়া, মনে মনে বিষয়ের স্বরণ করে, সেই মূঢ়কে মিথ্যাচার বলা যায় ।’

গীতার মতে যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মজিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কর্ম্মীই প্রশংসাহী ।

“যদ্বিজ্ঞান্যপি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্ম্মজিগৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥”—গীতা, ৩।৭

গীতা আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে । কারণ, কর্ম্ম না করিয়া জীব একরূপও থাকিতে পারে না । প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয় ;

“ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হুবলঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু ঐশঃ ॥”—গীতা, ৩।৫

“ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ ।”—গীতা, ১৮।১১

‘দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না ।’

গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মাসক্তিও সেইরূপ দোষের ।

“মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূমী তে সঙ্গোহৃষ্যকর্ম্মণি ।”—গীতা, ২।৪৭

‘ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না ; কিন্তু কর্ম্মত্যাগে (অকর্ম্মে)ও আসক্ত হইও না ।’

অতএব গীতার উপদেশ এই যে—

“নিরতং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়েো হ্যকর্ম্মণঃ ।”—গীতা, ৩।৮

‘যেহেতু অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি নিরত কর্ম্ম কর ।’

এই কর্ম্ম কিরূপ ? কর্ম্মকাণ্ডীরা বলেন যে, ইষ্টাপূর্ত্তই কর্ম্মপদবাচ্য । ইষ্ট অর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ এবং পূর্ত্ত অর্থে বাপী কুপাদি কার্য্য । এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—

“কৃতভাবোদ্ধবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজিতঃ ।”—গীতা, ৮।৩

‘দেবোক্ষেপে দ্রব্যত্যাগ—যদ্বারা ভূতভাবের উদ্ভব হয়—তাহারই নাম কৰ্ম ।*’

গীতা কিন্তু কৰ্মের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার অনুমোদন করেন না । গীতার মতে সৰ্ব্ববিধ ক্রিয়াই কৰ্মের অন্তর্গত †

গীতা বলেন, কৰ্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব কলের আকাজ্জা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কারবুদ্ধিতে কৰ্ম করে । কিন্তু জীব যদি ফলাকাজ্জারহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কৰ্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কৰ্ম করিতে পারে, তবে আর কৰ্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না ।

“অনাস্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিৰ্চাক্রিয়ঃ ॥”—গীতা, ৬।১

‘কৰ্মফলের আকাজ্জা না করিয়া, কৰ্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কৰ্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী ; কৰ্মত্যাগী, অগ্নিহীন (অগ্নি যজ্ঞানুষ্ঠানের চিহ্ন) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন ।’

গীতা বলেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি দ্বন্দ্বাতীত ; যাহার কৰ্ম-বিষয়ে রাগ-দ্বेष নাই ।

“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘেটি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো হৃৎকং বৃদ্ধাং প্রমুচ্যতে ॥”—গীতা, ৫।৩

ফলত্যাগ, আকাজ্জাবর্জন না করিলে সে কিসের সন্ন্যাস ? গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে ফলসন্ন্যাস—কৰ্মসন্ন্যাস নহে ।

“যং সন্ন্যাসমিতি গ্রাহৰ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংস্তপ্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥”—গীতা, ৬।২

* বিসর্গো বিসর্জনঃ দেবতোদ্দেশেন চরু পুরোডাশাদে দ্রব্যান্ত পরিত্যাগঃ । স এব বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ কৰ্মশব্দিতঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

† গীতা ৩।৫, ১৮।১১, ২।৪৮ ও ৫।৮-৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

‘হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যোগ । কারণ, সঙ্কল্পসন্ন্যাস না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না ।’

জলে ক্রমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটগু থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করা এবং কৰ্ম্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে এই ভয়ে কৰ্ম্ম ত্যাগ করা তুল্য কথা । যদি জল বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কৌশলে সেই দোষের ক্ষালন কর ; নতুবা আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা সমীচীন কার্য্য নহে । এইরূপ যদি কৰ্ম্ম বস্তুতঃ দোষের আকর হয়, তবে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই দোষের পরিহার কর ; নতুবা কৰ্ম্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ।

সত্য বটে, সাধারণতঃ কৰ্ম্ম বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু এরূপভাবে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কৰ্ম্মও করা হইবে, অথচ কৰ্ম্ম-জনিত বন্ধনও ঘটিবে না । এইরূপ কৰ্ম্মের কৌশলকে কৰ্ম্মযোগ বলে ।

“যোগঃ কৰ্ম্মহু কৌশলম্ ।”

“যোগসংগতকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি ন বধ স্ত ধনঞ্জয় ॥” গীতা,—৪।৪।১

‘হে ধনঞ্জয় ! যোগের দ্বারা যিনি কৰ্ম্মসন্ন্যাস করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কৰ্ম্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না ।’

“যোগযুক্তো বিমুক্তাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥” গীতা, ৫।৭

‘যোগযুক্ত, বিমুক্তাত্মা, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি,—যাহার আত্মা সকলভূতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,—তিনি কৰ্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ।’

গীতা এই কৰ্মযোগের প্রচার করিয়া, কৰ্ম ও অকৰ্ম, কৰ্মামুষ্ঠান ও কৰ্মসম্ভাস, এই উভয়ের অভূত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। গীতা বলেন, কৰ্মযোগ ও কৰ্মসম্ভাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে; কিন্তু কৰ্মসম্ভাস অপেক্ষা কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কৰ্মসম্ভাসের মূলে স্বার্থ-পরতা, আর কৰ্মযোগের মূলে সৰ্ব্বজীবের হিতৈষণা।

“সম্ভাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তদ্যন্তো কৰ্মসম্ভাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে।”—গীতা, ৫।২

যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবমুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কৰ্মামুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৰ্মসম্ভাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্তি-লাভকেই সার করেন, তবে কি তাঁহারা আধ্যাত্মিক-স্বার্থপরতা-দোষে দূষিত হইবেন না? তাঁহারা যদি না কৰ্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে জগদ্ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্ত পুরুষেরাই তো জগতের স্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—কেহ মনু হইয়া, কেহ সপ্তর্ষি হইয়া, কেহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া,—ভগবানের পালনকার্য্যে সহায়তা করেন। ভগবান্ নিজের কৰ্মামুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়।

“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাস্তববাস্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥

যদি হুং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতল্লিতঃ।

মম বস্তুভীষুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোক ন কুৰ্ঘ্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্ ॥”—গীতা, ৩।২২-২৪

‘হে অৰ্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কৰ্ত্তব্য নাই; এমন কোনই বস্তু নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্য কৰ্মামুষ্ঠান

করিব। তথাপি আমি কর্ম করিতেছি। কারণ, যদি না আমি অবহিত হইয়া সর্বদা কর্মাহুষ্ঠান করি, তবে অপর আমার অহুঙ্করণ করিবে, এবং তাহার কলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে।’

যাহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, যিনি প্রকৃত কর্মযোগী, তাঁহার পক্ষেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। জগতে তাঁহারও কোন-কিছু কর্তব্য নাই—কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোনই কামনার বস্তু নাই,—যাহার উদ্দেশ্যে তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

“যদ্বাস্তরতিরেব শ্রাদান্নাত্তপশ্চ মানবঃ ।

আস্মান্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যাতে ॥

নৈব তস্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥” গীতা, ৩।১৭-১৮

‘যিনি আত্মাতে রত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনই কার্য নাই। তাঁহার কর্মে অথবা অকর্মে (কর্মাহুষ্ঠানে বা কর্মত্যাগে) কোনই স্বার্থ নাই। কারণ, সমস্ত ভূতের মধ্যে তাঁহার কোনই কামনার বস্তু নাই।’

সেইজন্ত তিনি কর্মের আকাজ্জা করেন না অথবা কর্মত্যাগের জন্তও উৎসুক হন না।

“প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন যেষ্ট সশ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥”—গীতা, ১৪।২২

‘সব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক, বা নিবৃত্ত হউক, তাহাতে তিনি সমচিন্ত—তিনি তাহাদের নিবৃত্তিরও কামনা করেন না বা প্রবৃত্তিরও ঘেষ করেন না।’ কারণ তাঁহার নিজের কোন কিছু স্বার্থ নাই।

কিন্তু না থাকিলেও তিনি ভগবানের অহুঙ্করণে জগতের হিতার্থে সন্তত কর্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্মের অহুষ্ঠান করেন।

তাঁহার শবিত্ত আত্মা হইতে প্রস্তুত শক্তির পুণ্য প্রজ্ঞবণ সৰ্ব্বাই ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়, এবং ঐ শক্তি অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের পালনকার্য্যে, জগদীশ্বরের সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে ।

এই কৰ্মযোগ আরম্ভ করিবার প্রণালী কি ? কৰ্মযোগে উপনীত হইতে হইলে, পর-পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয় । সে সোপান-কয়টি যথাক্রমে—১ম ফলাকাজ্জাবৰ্জন, ২য় কর্তব্যভিমান-পরিত্যাগ এবং ৩য় ঈশ্বরার্পণ । প্রথম দুইটির উপদেশ শাস্ত্রান্তরেও দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব ।

১ম । ফলাকাজ্জাবৰ্জন । গীতা বলিতেছেন—

“কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।”—গীতা, ২।৪৭

‘কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিও না ।’

তন্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।”—গীতা, ৩।১৯

‘অতএব অনাসক্ত হইয়া (ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া) কর্তব্য-বুদ্ধিতে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর ।’

“এতান্তুপি তু কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বা ত্যক্তা ফলানি চ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥”—গীতা, ১৮।৬

‘যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে ; কিন্তু আসক্তিরহিত হইয়া, ফলাকাজ্জা বৰ্জন করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।’

এই ভাবে যিনি কৰ্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নিকাম কৰ্ম্মী । তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মই কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন । তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু সে কৰ্ম্ম তাঁহার দেহের ব্যাপারমাত্র । তাহার সহিত

তীহার চিত্তের আসক্ত বা লেপ থাকে না । * এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন :—

“যন্ত সৰ্ব্ব সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানায়িত্বকর্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

তাত্ত্বা কৰ্ম্মকলাসম্ভং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃন্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥

নিরানীৰ্থতচিন্তাস্থা তান্তসৰ্ব্বপরিগ্রহঃ ।

শরীরঃ কেবলং কর্ম্ম কুর্ক্সন্নামোতি কিঞ্চিৎ ॥” —গীতা, ৪।১২-২১

‘যীহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্প বর্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানায়িত্বকর্ম্মকে পণ্ডিত বলেন ।’

‘তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরালস্য হইয়াছেন । কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না ।’

‘কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত, সর্ব্বত্যাগী (সাধক), কেবল শরীরেরই দ্বারা কর্ম্ম করেন ; অতএব, তাহাতে তীহার পাপ হয় না ।’

“অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।” —গীতা, ৩।১২

‘অনাসক্তভাবে কর্ম্মামুষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্তু লাভ করে ।’

* গীতা ১৮শ অধ্যায়ে সাব্বিক কৰ্ত্তা ও সাব্বিক ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এই কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন—

“কার্য্যামিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং তাত্ত্বা কলকৈব স ত্যাগঃ সাব্বিকো মতঃ ॥ —গীতা, ১৮।৯

মুক্তসঙ্কোহনহংবাদী যুত্যাৎসাহসমম্বিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোানির্জিকারঃ কৰ্ত্তা সাব্বিক উচ্যতে ॥” —গীতা, ১৮।১৬

‘হে অর্জুন ! আসক্তি এবং কল ত্যাগ করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে নিয়ত কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাব্বিক ত্যাগ ।’

‘যে কৰ্ত্তা আসক্তিশূন্য, অভিমানরহিত, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্জিকার, তিনিই সাব্বিক ।’

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া নিকাম কৰ্ম্মীর পক্ষে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয় পরাজয়, সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য বোধ হয়। সেইজন্য অৰ্জুনকে ভগবান উপদেশ দিয়াছিলেন—

“স্বধৃৎসুখে সমে কৃষা লাভালাভো জয়াজয়ো ।

ততো বুদ্ধায় যুজ্যাস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ গীতা, ২।৩৮

“যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তাত্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূষা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥” গীতা, ২।৪৮

‘স্ব-ধৃ-ত্ব, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও ; এরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ।’

‘আসক্তি পরিহার করিয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর ; এইরূপ সমত্ববোধকে যোগ বলে ।’

আমরা অনেকস্থলে, নিকামভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই ভাবিয়া আত্মবঞ্চনা করি। কোন কৰ্ম্ম সকামভাবে অথবা নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা জানিবার একটিমাত্র কষ্টপাথর আছে। সে পাথরটি এই—সেই কৰ্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না ? অর্থাৎ, সেই কৰ্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি কি না ; এবং সেই কৰ্ম্মের অসিদ্ধিতে আমরা বিবাদে ত্রিয়মাণ হইতেছি কি না। যখন দেখিব, আমাদের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য জ্ঞান হইতেছে, তখনই বুঝিব যে, নিকামকৰ্ম্মের প্রথম স্তর আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। *

---

* ফলে অনাসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতার কথা শুনিয়া কেহ কেহ এরূপ ধারণা করেন যে, নিকামকৰ্ম্ম উদ্দেশ্যহীন কৰ্ম্ম, নিকামকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্তা কোনরূপ উদ্দেশ্যের (motive) পরিচালনায় কৰ্ম্ম করেন না। এইরূপ ধারণার বলে তাঁহারা নিকামকৰ্ম্মকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন। বাস্তবিক নিকামকৰ্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন কৰ্ম্ম নহে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কৰ্ম্ম হইতেই পারে না।

সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে যাহার তুল্যজ্ঞান, লাভালাভ যাহার পক্ষে সমান, গীতা এইরূপ সাধককে যোগারূঢ় বলিয়াছেন—

“যদা হি নেপ্ত্রিয়ার্থেবু ন কর্মধনুৰ্যজতে ।

সৰ্বসকলসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ত্বপ্রাপ্তে ॥” গীতা, ৬।৪

‘যখন সাধক সকল সত্ত্ব-সন্ন্যাস করায়, বিষয়ে বা কর্মে আসক্ত হন না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ।’

গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস ।

“কাম্যানাং কর্মণাং হ্রাসং সন্ন্যাসং কবরো বিদুঃ ।

সৰ্বকর্মফলত্যাগং গ্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥” গীতা, ১৮।২

‘তত্ত্বদর্শীরা কাম্যকর্মের বর্জনকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; নিপুণ ব্যক্তিরা সমস্ত কর্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন ।’

“যন্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥” গীতা, ১৮।১১

‘যিনি কর্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায় ।’

“প্রয়োজনমবুদ্ভিঞ্চ ন মনোহপি প্রবর্ততে ।”

অর্থাৎ ‘উদ্দেশ্য ভিন্ন মুঢ় ব্যক্তিও কর্মে প্রবৃত্ত হয় না ।’ নিকাম কর্মী ও সকামকর্মী উভয়েই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কর্ম করেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিকামকর্মী ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, সেইজন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধি তাঁহার নিকট তুল্য জ্ঞান হয়; সকামকর্মী ফলাসক্ত, সেইজন্য সফলতা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় এবং নিষ্ফলতা নিতান্ত হেয় বলিয়া বোধ হয়।

আর এক কথা। কর্তব্যবুদ্ধির (duty) প্রেরণায় কর্ম ও কর্মযোগ এক বস্তু নহে। কর্তব্যপালনে একটা কঠোরতা আছে। এই কর্ম আমার অনুরোধ, অতএব অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহার অনুষ্ঠান করিব—এইরূপ উচিতাজ্ঞানের প্রেরণায় কর্মানুষ্ঠানকে কর্তব্যপালন বলে। কর্তব্যপালনে সকল ফলে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকুক—ফলের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকে এবং ইহার শেষ কল অনেক সময় চিত্তপ্রসাদ না হইয়া অবসাদ বা বিরুদ্ধে পরিণত হয়।

কর্মযোগে কিন্তু কঠোরতার লেশমাত্র নাই। ইহা অতীব কৃত্রিম হ্রদ্য পদার্থ। দীর্ঘস্থায়ী দুঃখবিষোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তম্ভপান করাইয়া জন্মীর যে আনন্দ, কর্মযোগের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় আনন্দের অনুরূপ হয়।

যাহার লাভ-অলাভে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে এইরূপ সমান জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কৰ্মের অহুষ্ঠান করিলেও কৰ্মপাশে বদ্ধ হন না ।

“সমঃ সিদ্ধাবসিক্তো চ কৃৎসাপি ন নিবধ্যতে ॥” গীতা, ৪।২২

কৰ্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান ।

২য় । কৰ্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কৰ্ত্তৃহাভিমান পরিত্যাগ । কৰ্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি । আমরা যে কৰ্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই । আমরা ভাবি, ঐ কৰ্ম আমরা করিলাম । তাহার ফলে কৰ্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয় । সেইজন্য বলা হইয়াছে—

“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম কল্লকোটিশতৈরপি ।

অবশ্চমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ॥”

‘ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্লকালেও কৰ্মক্ষয় হয় না । কৃতকৰ্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ।’

এই ভোগের হেতু কৰ্ত্তৃহাভিমান—‘আমি করিতেছি’ এই অহঙ্কার । জীব অভিমানবশে মনে করে, ‘আমিই কৰ্ত্তা’; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকৰ্ত্তা । কায়িক অথবা মানসিক—বাহ্য কিছু কৰ্ম, সমস্তই প্রকৃতির যে স্বভ, রজঃ ও তমঃ গুণ, ঐ গুণত্রয়ের প্রেরণায় সিদ্ধ হয় । অতএব, বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কৰ্ত্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র, কেবল । নিষ্কামকৰ্মী তাহা বুঝেন । সেইজন্য তিনি আপনাকে কৰ্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত করেন না । তিনি জানেন—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমুক্তান্না কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥” গীতা, ৩।২৭

‘প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম সিদ্ধি হইতেছে; কিন্তু যে
অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত, সেই নিজেকে কর্তা মনে করে।’

“তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাস্থানং কেবলন্ত যঃ ।

पञ्चात्यक्तवृद्धिद्वान्न स पञ्चाति दुर्मतिः ॥” गीता, १८/१७

‘একপস্থলে যে, অজ্ঞবুদ্ধিবশতঃ কেবল (স্বতন্ত্র) আত্মাকে কণ্ঠা মনে করে, সে ছর্ষাঙ্গি দেখিতে পায় না।’

এই অযথা কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই যথার্থ কর্ত্তা এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র বোধ করিতে হইবে।

“नान्त्रं शृणोत्यः कर्तारं यदा द्रष्टोऽनुपश्यति ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি যন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ১৪।১৯

‘যখন জীব বৃদ্ধিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অল্প কষ্টা নাই, আত্মা দ্রষ্টামাত্র এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবদ্ভাব লাভ করে।’

“प्रकृतैर्यव च कश्चापि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पशुति तथा ज्ञानम अकर्तारं स पशुति ॥” गीता, १७।३.

“যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বৃত্তিতে পারেন এবং
আত্মাকে অকর্তা দেখেন; তিনিই যথার্থদর্শী।’

“তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো। গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।

शुभा शुभेषु वर्तन्ते इति यथा न संज्ज्ञते ॥” गीता, ७।२८

“গুণের ও কর্মের বিভাগজ্ঞ ব্যক্তি “গুণত্রয় (ইন্দ্রিয়রূপে) গুণত্রয়ে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে”, ইহা মনে করিয়া আসক্ত হন না।”

গীতা অগ্ন্যত্র বলিতেছেন—

“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত তদ্বিৎ ।

पञ्चन भुग न प्रणक्षिप्रवन्नन गच्छन् वपन वसन् ॥

ଅଗମନ ବିନ୍ଦୁଜନ ଗୁହ୍ୟ ଉନ୍ନିଷନ୍ନିମିଷମ୍ବପି ।

इक्ष्वाणीक्ष्वाणार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ॥” गीता, ७/८-२

‘তত্ত্বজ্ঞ কর্মযোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না । দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্রাণ, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও কর্ম-ব্যাপারের অহুষ্ঠান-কালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

“বস্ত্র নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিবস্ত্র ন লিপ্যতে ।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥” গীতা, ১৮।১৭

‘যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি কর্ম করিলেও বদ্ধ হন না ।’

এইরূপ নিরভিমান নির্লিপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী । এরূপ জ্ঞানীকে কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না ।

“বধা পুঙ্করপলাশ আপো ন লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন লিষ্যতে ।”

ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩

‘যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপে জ্ঞানীকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না ।’

জ্ঞানীকে কেবল যে ক্রিয়মাণ কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা নহে; তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার সমস্ত অতীত সঞ্চিতকর্মও ভস্মীভূত হইয়া যায় ।

“বৈধেয়াংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” গীতা, ৪।৩৭

‘হে অর্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মরাশিকে ভস্মীভূত করে ।’

“তদ্বৎসেবীকাতুলম্ অগ্নৌ শ্রোতং প্রদুরেত এবং হাস্ত সর্বে পাপানঃ প্রদুরন্তে ।”

ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩

‘যেমন ঈষিকাচূর্ণের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয় ।’

“কীর্ত্তে চাস্ত কৰ্ম্মাপি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।” সুওক. ২।২।৮

‘সেই পরমবস্তু দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় ।’*

সুতরাং, জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না । জ্ঞানার্জনের ফলে জীব নির্বাণের অধিকারী হন ।

“বিহায় কামান্ যঃ সৰ্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নিৰ্গমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তি মধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ২।৭১

‘যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া, নিরহঙ্কার ও (বিষয়ে) মমতা-হীন হইয়া স্পৃহাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শাস্তির অধিকারী হন ।’

কারণ, জ্ঞানী রাগদ্বेषবিহীন—সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশতাপন্ন ; সেইজন্য বিষয়ভোগেও তাঁহার শাস্তির ব্যাঘাত হয় না ।

“রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তে বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈবিশেষাচ্ছা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ২।৬৪

‘রাগদ্বেষবিমুক্ত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সংযতচিত্ত (কৰ্ম্মযোগী) প্রসাদ লাভ করেন ।’

* ব্রহ্মসূত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

“তদধিগম উত্তরপূৰ্ণাবয়োরল্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ।”

“ইত্যরম্ভাপ্যেবমসংল্লেষঃ পাতে তু ।” ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩-১৪

কৰ্ম্ম ত্রিবিধ প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ । সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারম্ভকৰ্ম্মের ক্ষয় হয় । কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অল্লেষ হয় । অর্থাৎ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্ম-কৃত কৰ্ম্মরাশি (বাহ্যর ভোগের জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়) তাহা, বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং ইহজন্মে যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাও বন্ধের হেতু হয় না ।

“আপুৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ

সমুদ্রমাপঃ এবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যঃ এবিশন্তি সৰ্ব্বৈ

স শান্তিমাশ্ৰোতি ন কামকামী ॥”—গীতা, ২।৭০

‘যেমন অগাধ সমুদ্রে নানা নদীস্রোত প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রের গাভীৰ্ঘ্য নষ্ট হয় না, সেইরূপ সমস্ত কামনার বিষয় কৰ্মযোগীতে প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না ।’

ইহাই নিকাম কৰ্ম্মীর বিশেষত্ব । সকাম ব্যক্তি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না ।

কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেও কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইল না । কৰ্মযোগীকে ইহার উপরও এক সোপান উঠিতে হয় । সেই তৃতীয় স্তর—

৩য় । ঈশ্বরার্পণ—ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্মসমর্পণ, যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ।

মানুষ সাধারণতঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে—নিজের জ্ঞান, সঙ্কল্পসিদ্ধির জ্ঞান, স্বার্থের প্রেরণায় । তাহার প্রত্যেক কৰ্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে । সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । সেইজ্ঞান তাহার কৰ্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে । গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কৰ্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে । সর্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছি এইভাবে, জগতের হিতের জ্ঞান কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । সেইজ্ঞান অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

“ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংস্থত্বাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরানীৰ্দ্ধমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতছরঃ ।”—গীতা, ৩।৩০

‘আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতানুশ্রুত হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্বক আত্মনিষ্ঠচিত্তে যুদ্ধ কর ।’

“চেতসা সর্বকর্মাণি যসি সংজ্ঞস্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিবোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥”—গীতা, ১৮।৫৭

‘চিন্তাধারা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিবোগ আশ্রয়পূর্বক সর্বদা মচ্চিত্ত হও ।’

যিনি এরূপভাবে কর্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্যসাধন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণ মাত্র মনে করেন। তিনি ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাইয়া দিয়া, সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করেন।

যিনি এইরূপ করিতে পারেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না।

“সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্য্যাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥”—গীতা, ১৮।৫৬

‘সর্বদা সর্বকর্মের অমুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ।’

এইভাবে কর্মামুষ্ঠান করিলে কর্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। কারণ, তখন অমুষ্ঠাতার সহিত কর্মের কোন সংযোগ সংঘটিত হয় না। সেক্ষেপে অমুষ্ঠিত কর্মের যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত।

“ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যজ্জ। কুরোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥”—গীতা, ৫।১০

‘ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না ; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না ।’

“যজ্ঞার্থাং কর্ম্মণোহমৃত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ।”—গীতা, ৩।৯

‘যজ্ঞ ভিন্ন অত্র উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে, সে কর্ম বন্ধের কারণ হয় ।’

“যজ্ঞাচারচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥”—গীতা, ৪।২৩

‘যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করে, তাহার সে সমস্ত বিলীন হইয়া যায় ।’

এই যজ্ঞের অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”—‘যজ্ঞই বিষ্ণু’—
 এই ঋতির প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন । তাঁহার মতে যজ্ঞার্থে
 কৰ্ম করার অর্থ,—ঈশ্বরোদ্দেশে কৰ্ম করা, ঈশ্বরে কৰ্মফল অর্পণ করা ।
 যজ্ঞ শব্দের আর একপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে । যজ্ঞকে এখন
 আমরা, ‘যগ্গি’তে পরিণত করিয়াছি ; একটা ধুমধাম হৈচৈ ব্যাপারই
 আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ । যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ একরূপ নহে । যজ্ঞের
 মৰ্মভাব,—ত্যাগ (sacrifice) ; পূর্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে
 ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত । বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ ।
 প্রজাপতি যে বরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,
 পুরুষসূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে । সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে—
 জীবের হিতার্থে ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ । এইরূপ, জগতের পোষণের
 জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাকেই
 যজ্ঞনামে অভিহিত করিতেন । এইভাবে কৰ্মানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ
 সম্পাদন করা হয় । যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ ‘sacrifice’ শব্দে এখনও
 ঐ ত্যাগের ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে । অতএব যজ্ঞার্থে কৰ্ম করার একরূপ
 অর্থও অসঙ্গত নহে যে, ত্যাগের ভাবে (as a sacrifice) কৰ্মানুষ্ঠান
 করা । যে কৰ্ম্মে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কৰ্ম্মের মূলে
 সঙ্কল্পলাভের প্রত্যাশা নাই, যে কৰ্ম্ম অহঙ্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে
 সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞকৰ্ম্ম । এইরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে
 পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে । সে
 যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং
 শ্রীভগবান্ । শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা-
 কিছু করিবে তাহা যেন তাঁহাকেই অর্পণ করে ; তাহা হইলে আর তাহাকে
 কৰ্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না ।

“যৎ করোষি যদদাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্তসি কোন্তেয় তৎ কুরু যদর্পণম্ ॥

শুভাশুভকলৈরবং মোক্ষাসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংস্থাসযোগবৃত্তান্না বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥”—গীতা, ৯।২৭-২৮

‘যাহা কিছু কৰ্ম্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্তা,—সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে তুমি শুভ-অশুভ সমস্ত কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।’

এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

“এতৎ সংসৃতিং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্ ।

যদীশ্বরে ভগবতি কৰ্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

আমরো যন্ত জ্ঞানাত্ জায়তে যেন সূত্রত ।

তদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥”—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৪।৩২-৩৩

‘যে দ্রব্যের কারণে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্যের সেবনে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালীমতে দ্রব্যান্তরদ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়, তবেই তদ্বারা রোগের শান্তি হইতে পারে। সেইরূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কৰ্ম্ম হইতে। কৰ্ম্মামুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে কৰ্ম্ম যদি ভগবানে (ব্রহ্মে) সমর্পিত হয়, তবে, ঈশ্বরদ্বারা ভাবিত সেই কৰ্ম্মদ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।’*

* মীমাংসা প্রকরণগ্রন্থের রচয়িতা লোণাক্ষি-ভাস্কর তাঁহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন—

“সোহয়ং ধর্মো যদ্বদ্বিশ্ব বিহিতশুভ্রুদ্ধেশেন ক্রিয়মাণশুদ্ধেতুঃ । ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ ।” অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদিকলসাধক হয় ; কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অমুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। অবশ্য মূলদর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই ; কারণ, মূলদর্শন নিরীশ্বরবাদী।

এইভাবে কৰ্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি এক্রপ করিতে পারেন, তাঁহার কৰ্ম আর কৰ্ম থাকে না, অকৰ্মে পরিণত হয়। তাঁহার পক্ষে কৰ্মানুষ্ঠান ও কৰ্মসম্বাস তুল্য হইয়া দাঁড়ায়; কৰ্মে ও অকৰ্মে কোনই ভেদ থাকে না। তিনি সকল কৰ্মেরই অনুষ্ঠান করেন, অথচ কৰ্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকেন।

“কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যৎ অকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যো য় স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥”—গীতা, ৪।১৮

‘যিনি কৰ্মে অকৰ্ম দেখেন, এবং অকৰ্মে কৰ্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই কৰ্মযোগী, তিনিই সমস্ত কৰ্ম নিষ্পন্ন করেন।’ গীতার শিক্ষা এই যে, জীব এই কৰ্মযোগ আয়ত্ত করিয়া জগতের হিতার্থে সমস্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সেও কৰ্মপাশের বন্ধনে পড়িবেনা,—জগদ্ব্যাপারও সুনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপদিষ্ট কৰ্মযোগ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন ।

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিল । তাঁহার শিষ্য আশ্বরি ; আশ্বরি
শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য । ইনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা
করিয়াছিলেন । সে সব গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাতঞ্জল-
দর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায় । অধুনা,
সাংখ্যশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্বসমাসই সর্বাপেক্ষা
প্রাচীন । কেহ কেহ ইহাকেই কপিল প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা
করেন ।* ইহা কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না । তত্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া
দর্শনের হুচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলে সঙ্গত হয় । তত্বসমাসের কয়েকটি
হুত্র এইরূপ ;—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ—১ । ষোড়শ বিকারাঃ—২ । পুরুষঃ—৩ ।
ত্রৈগুণ্যং—৪ । সঞ্চরঃ—৫ । প্রতিসঞ্চরঃ—৬ । তত্বসমাসের এক উপাদেয়
বৃত্তি প্রচলিত আছে । কেহ কেহ তাহাকে আশ্বরিকৃত বলেন । সে মত

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা । বিজ্ঞানভিক্সু
এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । “নম্বেবমপি তত্বসমাসাখ্যহুত্রৈঃ সহাস্তাঃ ষড়ধ্যায়াঃ
পৌনরুক্তমিতি চেৎ । মৈবম্ । সংক্ষেপবিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুক্তাৎ ।” (সাংখ্য-
প্রবচন-ভাষ্য, ভূমিকা) । এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন :—

“I venture to call the ‘Tatwasamasa’ the oldest record that has
reached us of the Sankhya Philosophy. * * These Samasa Sutras,
it is true, are hardly more than a table of contents.”

—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 318.

সঙ্গত মনে হয় না। কারণ ঐ বৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। এক্ষণে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে যে ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র (ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক), এমন কি, চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও সূত্র স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে এরূপ হইত কি ? এই প্রবচনসূত্রের বিজ্ঞান-ভিত্তিকৃত এক উপাদেয় ভাষা প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের অনিরুদ্ধকৃত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরকভাবে এই গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গোড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষা রচনা করিয়াছেন। এই ভাষা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্র-কৃত সাংখ্যতত্ত্বকোমুদী এই কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-ভিত্তিকৃত সাংখ্যসার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ।

---

* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, দর্শনের কয়েকটি সূত্রে কারিকার ছন্দোনিবন্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানভিত্তিক কি করিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহর্ষি-কপিল প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত প্রচলিত সাংখ্যসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ বড়ধারী-রূপ বিবেকশাস্ত্র দ্বারা ক্রতির অবিরোধী যুক্তিসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। “ক্রত্য-বিরোধিনীরূপপত্তীঃ বড়ধারীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তিভগবান্ উপদেশ।”

অস্ত্রাস্ত্র দর্শনের দ্বায় সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে । জগতে চিরদিন জীবকে দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে । সেই দুঃখ ত্রিবিধ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক । ‘ত্রিবিধং দুঃখম্’—তত্বসমাস, ২৫ । আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—রোগাদি জন্ত শারীরিক দুঃখ, এবং কাম-ক্রোধাদি জন্ত মানসিক দুঃখ । মনুষ্য, পশু, বা স্থাবর জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ । আর শীত গ্রীষ্ম বাত বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ । যতদিন শরীর, ততদিন দুঃখের অভিঘাত । অথচ, দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,—হেয় ; অর্থাৎ, আমরা দুঃখ চাহি না, দুঃখের হানিই ইচ্ছা করি । এ সম্বন্ধে জৈশ্বরবাদের লিখিয়াছেন,—

“তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ ।

লিঙ্গস্থাবিনিবৃন্তেত্তদ্বাদুঃখং স্বভাবেন ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৫৫

‘জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরামরণজন্ত দুঃখ ভোগ করিতেই হয় ; অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ ।’ *

জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে । তবে সুখ কদাচিত্ কাহারও ভাগ্যে মিলে । সে সুখ আবার অতি অল্প ও দুঃখসংভিন্ন । তাহাও আবার স্থায়ী হয় না । অতএব, সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্তব্য । † তাই সূত্রকার বলিয়াছেন,—

“কুত্রাপি কোহপি হৃদীতি । তদপি দুঃখশব্দম্ ।

ইতি দুঃখপক্ষে নিক্শিপস্তে বিবেচকাঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭-৮

* “সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৩

† উক্তাধোগতানাং ব্রহ্মাদিহাবরাস্তানাং সৰ্ব্বেষাম্ এব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্ ।

—বিজ্ঞানভিঙ্গু ।

‡ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন । ভগবান্ সংসারকে দুঃখের আলয় ও কণ্ডুজ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন—“পুনর্জন্ম দুঃখালয়শাশ্বতম্ ।”

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত । কিন্তু সাময়িক নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই । অতএব দুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক । ইহাই জীবের পুরুষার্থ ।

“অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।১

কিসে এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি সিদ্ধ হইবে ? দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে এরূপ নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে । কারণ, ঔষধসেবনে শারীরিক দুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িক মাত্র ; স্থায়ী হয় না । আর, ঐ সকল উপায় অব্যাভিচারী উপায় * নহে । অতএব, লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি দুঃখশামাত্র । দুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্রণীত আছে বটে ; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে, জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে ; কিন্তু, সে উপায়ও সমীচীন নহে । কারণ, তাহা ত্রিবিধ-দোষ-দৃষ্ট । কর্মের তারতম্য অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে । তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয় । তাহাতে পরম্পরের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদদর্শনে স্বর্গবাসীর দুঃখানুভব অপরিহার্য । দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জ্ঞাত যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয় । অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত । আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য । কিন্তু, বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদিলাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না । পুণ্য কর্মের ফলভোগান্তে কর্ম্মীর

গীতার অন্তত উক্ত হইয়াছে—

“অনিত্যম্ অমৃতং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভুঞ্জস্ব মাম্ ।”

‘এই অনিত্য ও অমৃত সংসারে আসিয়া ভগবানকে ভুজনা কর ।’

* Unfailing remedy.

পতন অবশ্যস্বাবী । অতএব কর্ম্মকে আবার হুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় । সেইজন্ত সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, হুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনই বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট নহে ।* তবে হুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি ? সেই উপায় নির্দ্ধারণের জন্তই সাংখ্যাশাস্ত্রের প্রবর্তন ।

সাংখ্যদর্শনের মতে, হুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান ।

“জানামুক্তিঃ” ।—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

কিসের জ্ঞান ? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান ।†

“তচ্চ (কৈবল্যং) সত্বপুরুষাস্তাত্বাতিনিবন্ধনম্ ।” —তত্ত্বকৌমুদী, ২১

* “হুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘর্ভিকে হেতো ।

দৃষ্টে সাহপার্থী চেন্নৈকাস্তাত্যস্ততোহভাবাৎ ।” —সাংখ্যকারিকা, ১

“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিশুজ্জিহ্বয়াতিশয়যুক্তঃ ।” —ঐ, ২

“ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেহপ্যনুযুক্তিদর্শনাৎ ।” —সাংখ্যসূত্র, ১।২

“উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্ত সূর্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ।” —ঐ, ৫

“অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥” —ঐ, ৬

† পতঞ্জলি যোগসূত্রে এ কথাই অনুমোদন করিয়াছেন—“বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবাহানোপায়ঃ ।” [সাধনপাদ ২৬] বিবেকখ্যাতিঃ = সত্বপুরুষাস্তাত্বপ্রত্যয়ঃ ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান । এই জ্ঞান চিন্তে বন্ধমূল হইলে হুঃখনিবৃত্তির উপায় হয় ।

গীতাতে ভগবান্ও এই প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যন্তজ্জ্ঞানং মতং মম ।” —গীতা, ১৩।৩

‘ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ।’

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচকুশ্বা ।”

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিদুর্ধ্বাস্তি তে পরম্ ॥” —গীতা, ১৩।৩৫

‘ঐহারা জ্ঞানচকু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে পান, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ।’

ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিতেছেন—

“তদ্বিপরীতঃ শ্রৈয়ান্ ব্যক্তব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাং ।”—সাংখ্যকারিকা, ২

অর্থাৎ, ‘প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা ব্যক্ত (বিকৃতি), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ),—এই তিনের বিশেষজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।’

“এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাহংসি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ ।

অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

‘এইরূপে তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চর্চা করিলে সংশয় ও ভ্রমরহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’ তাহার ফলে, জীব জীবনুজ্জ্বলিত অধিকারী হইয়া প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় পর্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় জীব বুদ্ধিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছুই ব্যাপার নাই। সেইরূপ নিষ্কর্ম ও নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—

“ক্লেশসলিলাবসিত্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কৰ্ম্মবীজান্তকুরং প্রসূবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘ-
নিপীতসকলসলিলায়ামুশরায়াং কূতঃ কৰ্ম্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ ।”

‘জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রথর সূর্য্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে উষরভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদগম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কৰ্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে উষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কৰ্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?’

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

“প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ ।

ঐকান্তিকমাতান্তিকমুণ্ডয়ং কেবল্যমাপ্নোতি ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

‘তাহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্রম্ভাবী) ও আতান্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন ।’ এ অবস্থায় সুখ দুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয় ।

“নোভয়ঞ্চ তদ্বাখ্যানে ।” —সাংখ্যসূত্র, ১।১০৭

‘তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে সুখদুঃখ উভয়ই থাকে না ।’ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ ।

জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥”

‘যাহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যকই হউন, তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত ।’

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি ? বিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ ।

“সব্বরজন্তুমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ-
তন্মাত্রাগ্ন্যভরমিল্লিয়ং তন্মাত্রৈভ্যঃ স্থলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ ॥”

—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

অর্থাৎ, ‘সব্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত ; আর পুরুষ,—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।’ তত্ত্বসমাসের ভাষায় বলিতে গেলে অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার * এবং পুরুষ—ইহারা মিলিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।

“অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষঃ ।”—তত্ত্বসমাস ১, ২ ও ৩ সূত্র ।

অব্যক্তং বুদ্ধিরহংকারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইত্যেতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ।—সূত্রবৃত্তি ।”

* অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ ।—গর্ভোপনিষদ, ৩ ।

অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) এবং বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকৃতি। মূল প্রকৃতিই সূত্রাভাবে প্রকৃতি। বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র,—ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান বিধায় গৌণভাবে ইহাদিগকেও প্রকৃতি বলা হয়।

‘একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতান্ধৈতে বোড়শ বিকারাঃ ।’—সূত্রবৃত্তি।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ক্রিতি অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত, ইহারা মিলিয়া বোড়শ বিকার। ইহাদিগের উপর পুরুষ—ইনি প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিমহাদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

বোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতিন’বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৩।

এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক। প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি? ‘প্রকরোত ইতি প্রকৃতিঃ।’ যে উপাদানে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম প্রকৃতি। সূত্র বৃত্তিতে প্রকৃতির পরিচয় স্থলে এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে,—

“অশব্দম্পর্শমরূপমবায়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জিতং।

অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ ॥”

‘প্রকৃতি নিত্য, প্রকৃতি অব্যয়, প্রকৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রকৃতি আদিমধ্যাহীন, মহতের পর এবং ধ্রুব।’

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, মূল উপাদান, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত প্রকৃতি বা প্রধান। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা অতি সূক্ষ্ম ও অলিঙ্গ এবং নিরবয়ব, অর্থাৎ নিবিশেষ (homogeneous)। * ইহারই পরিণামে এই বিপুল বিচিত্র জগৎ।

* The mighty expanse of cosmic matter.

—T. Subba Rao's Lectures on the Bhagavadgita.

‘স্বল্পমলিঙ্গমনাদিনিধনং তথা প্রসবধর্মি ।

নিরবয়বমেকমেবহি সাধারণমেতদব্যক্তং ।’—সূত্রবৃষ্টি

প্রকৃতির একটি নাম অব্যক্ত । তাহার অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে । অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি । গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥”—গীতা, ৮।১৮

অর্থাৎ, ‘প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।’ তব্ধসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে “সঞ্চর” ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে “প্রতিসঞ্চর” বলা হইয়াছে । *

প্রকৃতির একটি নাম “অজা” । তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র ; প্রকৃতির আদি-অন্ত নাই । † কারণ,

“পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬

‘সমস্তের উপাদান (প্রধান) পরিচ্ছিন্ন নহে ।’—বিজ্ঞানভিদ্ধি ।

“প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতা ।”—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩২ ।

‘প্রকৃতিই জগতের আদ্য উপাদান (Primary material).’

* সৃষ্টির ক্রম এইরূপ ;—প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারত্ব, অহঙ্কার-ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয় । প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত ;—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রেরে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারত্বেরে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারত্ব মহত্ত্বের ও মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয় ।

† “অজামেকাং লোহিতশুক্কাকাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।”—ষেতাষতরোপনিষদ্, ৪।৫

প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুক্কাকা (ত্রিগুণময়ী) ; প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী ।

প্রকৃতি ঋব, নিত্য, সৎ বস্তু । সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই । সাংখ্যেরা বলেন,—

“নাসদ্ব্যুৎপাদ্যতে নচ সদ্বিনশ্চতি ।”

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন,—

“নাসত্তো বিদ্যাতে ভাবো নাত্ভাবো বিদ্যাতে সতঃ ।”—গীতা, ২।১৬

‘অসতের ভাব হয় না ; সতের অভাব হয় না ।’

“প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্বমনিত্যম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭২

‘প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য ।’

বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন করিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাস্ত্বকম্ ।

প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি ষদাহস্তত্বচিন্তকঃ ॥”

‘জগতের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা নিত্য, তাহা সৎ, অথচ অসৎ (যেহেতু তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল) ; তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন ।’ গীতাতে ভগবান্ এ কথার সমর্থন করিয়াছেন,—

“প্রকৃতিং পুরুষক্ণেব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥”—গীতা, ১৩।২০

‘প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; সমস্ত বিকার ও গুণ, প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে ।’

এ কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত । দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, “ম্যাটার (matter)-এর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না ; কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র ।” * প্রকৃতিই জগতের অমূল মূল বা অদ্বিতীয় উপাদান । এই সাংখ্যমতের সহিত প্রথম দৃষ্টিতে রসায়নবিজ্ঞানের বিরোধ লক্ষিত হইতে

পারে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, জড়জগৎ ৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে ও সংহননে রচিত। এই সকল মূল ভূতের পরমাণুকে তাঁহারা পরস্পর-স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একটা আশাকল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূতই এক অদ্বিতীয় উপাদানের, এক চরম ভূতের পরিণামমাত্র। মনিষী সার উইলিয়ম ক্রুকস্ (Sir William Crookes) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন।† কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূল ভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা সকলেই এক চরম মহাভূতের বিশেষ বিশেষ সজ্জাতজনিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরমভূতের নামকরণ করেন—প্রোটাইল্ (Protyle)।‡ এই প্রোটাইল্ ও প্রকৃতির অনেকটা

* Matter never either comes into existence or ceases to exist.

** The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of Science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed * * The annihilation of matter is unthinkable for the same reason that creation of matter is unthinkable.

Herbert Spencer's First Principles. The indestructibility of matter.

† It is the dream of Science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.—*World Life.*—Page 48.

‡ Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—*Dr. Marques' Scientific Corroborations.*—Page 11.

সাদৃশ্য আছে । * জুক্সের মত এখন বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে । ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি নিকোলা টেসলা (Nickola Tesla) এই মতকে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব, সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে । † এই চরম উপাদান বা মূলপদার্থই প্রকৃতি ।

প্রকৃতির আর একটি নাম ত্রৈগুণ্য । কারণ প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা । এই গুণত্রয়ের নাম,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ।

সত্ত্বরজস্তমাসীতি ত্রৈগুণ্যম্ ।—হৃত্রবৃষ্টি ।

* কিন্তু Protyle ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে । Protyle স্থূল জগতের চরম উপাদান । বিজ্ঞান স্থূলজগতের অধিক আর কিছু মানে না, অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে Protyleই প্রকৃতিস্থানীয় । বস্তুতঃ কিন্তু স্থূলজগতের উপর সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও উপর কারণজগৎ অবস্থিত রহিয়াছে । স্থূলজগতের বাহ্য Protyle বা চরম উপাদান, সূক্ষ্মজগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূল ভূত নহে ; আবার সূক্ষ্মজগতের বাহ্য চরম উপাদান, কারণজগতের অতিসূক্ষ্ম উপাদানের তুলনায় তাহাও মূল ভূত নহে । এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণজগতের বাহ্য চরম উপাদান, তাহার নির্বিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি । অতএব Protyleও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ ।

† According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether. * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses ; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—*Nickola Tesla*.

স্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃদ্ধি এবং তমের স্বভাব আবরণ ।

স্বং প্রকাশকং বিদ্যাং রজোবিদ্যাং প্রবর্তকম্ ।

তমোহপ্রকাশকং বিদ্যাং ত্রৈগুণ্যং নাম সজ্জিতম্ ॥

সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী ধাতু সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণ একে অগ্ৰে পরাভব করিবার জন্য সর্বক্ষণ উদযুক্ত রহিয়াছে । এই সংগ্রামে কখন স্ব স্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ বা স্মৃতি, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে ; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃদ্ধি বা দুঃখ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে ; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা) বা মোহ বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে । ফলতঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি বিরোধী প্রবণতা (tendency) । তমঃ=resistance বা inertia ; রজঃ=activity, এবং স্বঃ=harmony । প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ; অর্থাৎ, তিনটি প্রবণতা সমান বলে বলী থাকিতে কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না ।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই প্রসব বা পরিণাম । সেই জন্য সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ “প্রসবধর্মী” । যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই পরিণাম । পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্যসম্বন্ধ । * প্রকৃতি, একক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না । সেইজন্য

* “প্রসবধর্মি প্রসবরূপো ধর্মো যঃ সোহস্তান্ত্যতি প্রসবধর্মি, প্রসবধর্মোতি বক্তব্যো মন্থর্য প্রসবধর্মন্ত নিত্যবোগমাধ্যাত্ম্য, সন্নপ-বিরূপ-পরিণামাভ্যাং ন কদাচিদপি ত ইত্যর্থঃ।”—১১ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতাই বিচ্যুতি ঘটে । * প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে, তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্ত্ব । গীতাতে ইহাকে ‘মহদত্রক্ষ’ বলা হইয়াছে । মহত্ত্বও বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না । মহত্ত্বের বিকারের নাম অহঙ্কারত্ব । অহঙ্কারত্বও স্বতাই পরিণাম-প্রাপ্ত হয় । তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয় । এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র । তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয় ।

প্রকৃতের্মহান্ ততোহহঙ্কারস্তন্মাৎ গণশ্চ বোড়শকঃ ।—সাংখ্যকারিকা, ২২ ।

এই সপ্ত তত্ত্বই তন্মাত্রাদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ-ও ক্ষিতিত্ব । ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা । এ বিষয়ে ভাগবতের একটি শ্লোক এইরূপ—

অণুকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাত্মকঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ২।১২০

* “পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণমা ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে ।”—

১৬ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

প্রকৃতি যদি সর্বদাই পরিণামশীল, তবে প্রলয়কালে মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় না কেন ? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম । প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সম্বৎসররূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয় ।

“প্রতিসর্গাবস্থায়ঃ সম্বৎসররূপে তমঃ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি । তন্মাৎ সম্বৎসররূপতয়া, রজোরজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ততে ।”

১৬ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

আর সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম হয় । তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় ।

অর্থাৎ, এই বিশ্বত্রকাণ্ড বিরাট পুরুষের শরীর। ইহার পর-পর ৭টি স্তর আছে। সেই স্তর-কয়টি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব। *

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্ত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন-কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে।† প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের যে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, সাংখ্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতই পরিণত হয়। সে পরিণামের জন্ত প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতি জড় (অচেতন) হইলেও, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের প্রয়োজনে স্বতই জগৎ সৃষ্টি করে।

প্রধানমুষ্টিঃ পরার্থঃ স্বতোহপ্যতোক্তৃষাছুষ্টকুসুমবহনবৎ ॥৫৮॥

অচেতনেষেহপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানশ্চ ॥ ৫৯ ॥

কর্মবদদুষ্টৈর্বা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, “প্রকৃতি স্বতই জগৎ সৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্ত নহে—পরের জন্ত। (“প্রধানশ্চ স্বত এব সৃষ্টির্যত্বপি তথাপি পরার্থম্

* আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্ত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভিমান বুঝেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। *Buddhi is generally taken in its subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of Kapila.* * * *The Buddhi or the Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe.* * * *We can hardly help taking this Great Principle, the Mahat in a cosmic sense.* * * *Ahankara is in the Sankhya something developed out of primordial matter, after that matter has passed through Buddhi.*—*Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy.* pp. 323—27.

† সেইজন্ত সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—“এতদর্শে নিরীষরসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তককপিলানুসারিণাং যতমুপলভ্যম্।”

অন্তঃ ভোগাপবর্গার্থম্ ।” — বিজ্ঞানভিক্ষু) উষ্ট্রের কুসুমবহনের জ্ঞায় । তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন ।” আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে ? তদন্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন দুগ্ধ স্বতই দধিরূপে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতই প্রবর্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ ।

এ সম্বন্ধে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন,—

‘অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহাদাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না । অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্যই আছেন— তবেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয় ? এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) অসঙ্গত ; কারণ অচেতনা হইলেও প্রয়োজনবশে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতেছে । যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জ্ঞাত অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই । যেমন বৎস পোষণের জ্ঞাত অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি, অথবা লোকের উপকারের জ্ঞাত অচেতন জলের প্রবৃত্তি ; সেইরূপ অচেতনা হইলেও প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধনের জ্ঞাত প্রবৃত্ত হয় । * * অতএব অচেতন হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রকৃতির মহাদাদিরূপে পরিণাম সিদ্ধ হয় । সে পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষার্থসাধন— এবং তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-নিমিত্ত । যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কাস্ত-মণির (magnet-এর) সন্নিধিবশতঃ লৌহের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ নির্ব্যা-পার পুরুষের সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম হয় ।’ *

---

* “নন্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহাদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে । অতঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠাতা ভবিতব্যম্ । তথাচ সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ জ্ঞাদিত চেৎ, তদসঙ্গতম্ । অচেতনস্তাপি প্রধানন্ত প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । দুষ্টঞ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্তমানং বধা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থম্ অচেতনং কীরং প্রবর্ততে, বধা

এ বিষয়ে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলিয়াছেন :—

“বৎসবিক্রিনিমিত্তঃ কীরন্ত যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ত ।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তঃ তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্ত ॥”—সাংখ্যকারিকা ৫৭ ।

অর্থাৎ, ‘বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন ছত্কে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।’

এই কারিকার টীকায় হোরেস্ উইলসন্ (Horace Wilson) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন ;—প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ ; তাহার জন্ত প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতনকর্তা বা অধিষ্ঠাতার (ঈশ্বর বা ব্রহ্মাদির) অপেক্ষা রাখে না । বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র সৃষ্টিব্যাপারে কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না । সে মতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতেই পারে না ।

উপরে মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; অতঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থলভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ততে, তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবর্ত্ততি । * * তন্মাদচেতনস্তাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্ত প্রধানস্ত মহাদিরূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ । যথা নির্ব্যাপারস্তাপি অয়স্কান্তস্ত সন্নিধানেন লোহস্ত ব্যাপারঃ তথা নির্ব্যাপারস্ত পুরুষস্ত সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো যজ্যতে ।”—সৰ্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্ ।

* This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature, It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a subordinate agent as Brahma ; it is without (external) cause. * * The atheistical Sankhya, on the other hand contends, that there is no occasion for a guiding Providence ; but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

—The Sankhya Karika by Horace H. Wilson, M.A., F.R.S.

সাংখ্যেরা বলেন যে, অহঙ্কারতত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ।

“সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকুণ্ঠাদহঙ্কারাৎ ।”—সাংখ্যকারিকা, ২৫ ।

একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি ? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; আর হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; এবং মন । মন—উভয়াত্মক ; জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই করণ । তন্মাত্র সূক্ষ্মভূত—স্থূলভূতের অবিশেষ । (homogeneous) অবস্থা ।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র । ইহারা যথাক্রমে পঞ্চ স্থূলভূত,—অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবীর উৎপাদন করে । এই সকল স্থূলভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ । *

“অধিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ।”—সাংখ্যসূত্র ৩।১ ।

“তন্মাত্রাণ্যবিশেষান্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চপঞ্চভ্যঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৩৮ ।

এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপভোগ্য হয় । ইহাদের মধ্যে কেহ সূক্ষ্মকর, কেহ দুঃখকর, কেহ মোহকর । এই এই অবস্থায় ইহাদিগের পারিভাষিক নাম—শাস্ত, ঘোর ও মূঢ় ।

সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক । জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত । গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন । গীতা বলেন,—

“ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্থাৎ ত্রিভিঃ পৈঃ ॥”—১৮।৪০ ।

‘পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই—যাহা প্রকৃতিসম্মত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ।’

* প্রমোপনিষদেও (৪।৮) স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে—
“পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ” ইত্যাদি ।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থাতেই কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি দুঃখকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের * সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল; অতঃপর পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব—পুরুষের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিপ্ত ও নিরবয়ব।† প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ চেতন; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নিগুণ (গুণাতীত)। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃতি বিষয় (Object,) পুরুষ বিষয়ী (Subject)। পুরুষ কূটস্থ, কেবল (সুখদুঃখের অতীত, নিত্যমুক্ত) এবং অসঙ্গ (অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ ”—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৫)। ‡

* গীতাও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের গণনা করিয়াছেন,—

মহাত্মাতত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেচ্ছিন্নগোচরাঃ ॥ ১৩।৬

† মহত্ত্ব প্রভৃতি ইহার ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ, তাহারা অনিত্য, সাদি, পরিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়, এবং সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লয়শীল।—সাংখ্যকারিকার ১০ম কারিকা দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসমাসের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রাণশব্দ পুরুষের একপর্ধ্যায়ভূক্ত।

‡ তন্মাত্র বিপর্যাসাং সিদ্ধং সাক্ষিস্বমন্ত্র পুরুষম্।

কেবল্যং মাধ্যস্ত্যং দ্রষ্টৃৎসমকর্তৃভাবশ্চ।—সাংখ্যকারিকা, ১২

তত্বসমাসের বৃত্তিকার পুরুষের পরিচয়স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে । পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সৰ্বগতশ্চেতনোহৃগুণানিত্যো
দ্রষ্টা ভোক্তাহকর্তা ক্ষেত্রবিদমলোহগ্রসবধশ্চ্যতি ।”

‘পুরুষ কিরূপ ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ সৰ্বব্যাপী, পুরুষ
চেতন, পুরুষ নিগুণ, পুরুষ নিত্য ; পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, পুরুষ অকর্তা
ক্ষেত্রজ্ঞ অমল * ও অপরিণামী ।’

গীতাও এ মতের অনুমোদন করেন । গীতারও মতে আত্মা নিগুণ ও
নির্লেপ ।

“অনাদিহ্মানিগুণহ্মাং পরমাশ্চায়মব্যয়ঃ ।

শরীরহ্মোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥”—গীতা, ১৩।৩২

‘হে অর্জুন ! অবিকারী এই পরমাশ্চা অনাদি ও নিগুণ বিধায়
দেহসংযুক্ত হইয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ রহেন ।’

সাংখ্যমতে প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কৰ্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ
অকর্তা উদাসীন সাক্ষিমাত্র ।

এই কথার সমর্থন করিয়া বৃত্তিকার লিখিয়াছেন,—

“যদি কৰ্ত্তা পুরুষঃ শ্রাং শুভানি কুধ্যাং নতু বৃত্তিত্রয়ং । এতদ্ বৃত্তিত্রয়ং দৃষ্ট্বা লোকে
গুণানাং কৰ্ত্তৃত্বং সিদ্ধিমিতি চাকৰ্ত্তা পুরুষঃ সিদ্ধোভবতি ।”

অর্থাৎ, “যদি পুরুষের কৰ্ত্তৃত্ব থাকিত, তবে (গুণত্রয়ের) বৃত্তি দ্বারা
কৰ্ম নিষ্পন্ন হইত না । * * বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের
কৰ্ত্তৃত্ব এবং পুরুষের অকৰ্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ।”

* কন্মাদমলঃ শুভাশুভকৰ্ম্মাণি অশ্বিন্ পুরুষে ন সন্তি ইতি অমলঃ ।

গীতা এ মতের অধুমোদন করেন ;—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥”—গীতা, ৩।২৭ ।

‘প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে কর্তা মনে করে।’

“প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

য পশুতি তথাহ্মানমকর্তারং স পশুতি ॥”—গীতা, ১৩।৩০ ।

‘প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্তা ; যিনি এই-রূপ দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী।’

সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী।

“জন্মাদি ব্যবহাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪২ ।

“পুরুষ-বহুত্বং ব্যবহাতঃ ।”—ঐ, ৬।৪৫ ।

‘বহু পুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না।’

“জন্মমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদ্ অযুগপৎ প্রবৃত্তেন্চ ।

পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্যয়াচ্চ ॥” সাংখ্যকারিকা, ১৮ ।

‘সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দেখা যায় না ; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; এক পুরুষে একগুণ প্রবল, অপরে অতৃণ প্রবল। অতএব পুরুষ বহু।’

এই মর্মে তত্ত্বসমাসবৃত্তিকার বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন,—

“স্থ-দুঃখমোহ-সঙ্কর-বিশুদ্ধ-করণাপাটব-জন্মমরণকরণানাং নানাভাৎ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং লোকাশ্রমবর্ণভেদাচ্চ । যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্তাদেকস্মিন্ স্থখিনি সৰ্ব্বএব স্থখিনঃ স্যঃ। একস্মিন্ দুঃখিনি সৰ্ব্বএব দুঃখিনঃ স্যঃ। একস্মিন্ মৃঢ়ে সৰ্ব্বমূঢ়াঃ স্যঃ। একস্মিন্ সংকীর্ণে সৰ্ব্বে সংকীর্ণাঃ স্যঃ। একস্মিন্ বিশুদ্ধে সৰ্ব্বে বিশুদ্ধাঃ স্যঃ। একস্ত করণাপাটে

সর্কেষাং করণাপাটবং স্তাৎ । একস্মিন্ জাতে সর্কে জায়েরন্ । একস্মিন্ মূতে সর্কে ত্রিয়েরন্ । ইতি নচৈক ইতচ্চ বহবঃ পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ ।”

অর্থাৎ, ‘সুখ, দুঃখ, মোহ, শুদ্ধি, অশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, জন্ম মৃত্যু ও করণের প্রভেদ এবং বর্ণ, আশ্রম ও লোকের তারতম্য দেখিয়া বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে । যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইতেন, তবে একজন সুখী হইলে সকলে সুখী হইত, এক জন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত ; একজন অশুদ্ধ হইলে সকলে অশুদ্ধ হইত, একজন শুদ্ধ হইলে সকলে শুদ্ধ হইত ; এক জনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত ; একজনের জন্ম হইলে সকলের জন্ম হইত, একজনের মৃত্যু হইলে সকলের মৃত্যু হইত । যখন এক্রূপ হয় না, তখন বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে ।’

সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে । তাহার ফলে, পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয় । সেইজন্ত, বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ কর্তা না হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয় । *

“তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বেহপি তথা কর্তেব ভবত্যান্দাসীনঃ ॥” —সাংখ্যকারিকা, ২০ ।

গীতাও বলিয়াছেন,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।”—গীতা, ১৩।২২

‘পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতসমূহ গুণ ভোগ করেন ।’

প্রকৃতি-পুরুষের এই ভোগ্যভোক্তৃত্বাব কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এ

* “এবং মহাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদিব ভবতি । * * * যদ্যপি লোকে পুরুষঃ কর্তা গন্তেত্যাদি প্রযুক্ত্যেতৎ তথাপি অকর্তা পুরুষঃ ।”—২০ কারিকার গোড়পাদভাষ্য ।

“প্রদানেন সন্তিন্নঃ পুরুষস্তদগতঃ দুঃখত্রয়ং স্বাস্থ্যভিমন্তমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে, তচ্চ সত্বপুরুষান্ততাত্ম্যাতিনিবন্ধনম্ ।”—২১ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্যাদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ইহা কর্মনিমিত্ত,—কেহ বলেন, ইহা অবিবেকনিমিত্ত,—আবার কেহ বলেন, ইহা লিঙ্গশরীরনিমিত্ত। (৬।৬৭, ৬৮ ও ৬৯ সূত্র দ্রষ্টব্য।) বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে অবিবেকই ভোক্তৃভোগ্যভাবের প্রকৃত হেতু। অ-বিবেক অর্থে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব। “অবিবেকনিমিত্তো বা স্বন্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেহপি অনাদিরিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাপ্তকৃত্বাৎ।” প্রলয়েও এই অবিবেক বাসনারূপে পুরুষে সংলগ্ন থাকে এবং সৃষ্টিতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভোক্তৃভোগ্যভাব নিষ্পন্ন করে। সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতি অচেতন, সূত্রাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্তের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

“পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্ত।

পঙ্গুত্ববৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ২১।

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না। দগ্ধবীজ যেমন অকুরিত হয় না, জ্ঞানায়িতদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন করে না।

“দৃষ্টো ময়েতু্যপেক্ষক একো দৃষ্টোহমিতু্যাপরমতাশ্চ।

সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্ত ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৬৬।

“প্রকৃতেষ্বিবিধং প্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধির্গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিচ। উভয়ত্রাপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্ত নাস্তি প্রয়োজনম্।”—ঐ কারিকার গোড়পাদভাষ্য। *

* “বিবিক্তবোধোৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্ত সূদবৎ পাকে।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩

“বিমুক্তবোধোৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্ত লোকবৎ।”—ঐ সূত্র, ৬।৪৩

অর্থাৎ ‘পাক নিষ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয়।’

‘প্রকৃতির পরিণামের দুই প্রয়োজন ;—প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-
পুরুষের ভেদজ্ঞান । যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে,
তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ?* গোড়পাদ আর এক স্থলে
লিখিয়াছেন—‘যেমন পক্ষু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও
সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের
মোক্ষসাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য
প্রাপ্ত হয় । তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ
ঘটে ।’† ইহাই সাংখ্যমতে কৈবল্য বা মুক্তির অবস্থা ।

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত
যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল । পরবর্তী
অধ্যায়ে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে ।

* এই মর্মে কারিকা বলিতেছেন,—

“রক্ষস্ত দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ ।

পুরুষস্ত তথাস্থানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৫২ ।

“প্রকৃতেঃ স্কুমারতরং ন কিঞ্চিদন্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টোহস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত ॥”—ঐ, ৬১ ।

অর্থাৎ, ‘নর্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ
পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন । প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক স্কুমার আর
কিছুই নাই, কারণ, পুরুষ তাঁহাকে একবার দেখিলে আর তিনি পুরুষের দর্শনপথবর্ত্তিনী
হন না ।’

“নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্তাপি নিবৃত্তিচারিতার্থ্যাৎ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩৬৯

“দোষবোধেহপি নোপসর্পণং প্রধানস্ত কুলবধ্বং ।”—ঐ সূত্র, ৩৭০

† “যথা বানরোঃ পঙ্কজমোঃ কৃতার্কয়োবিভাগো ভবিষ্যতীপ্তিস্থানপ্রাপ্তয়োরেবং
প্রধানমপি পুরুষস্ত মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ত্ততে পুরুষোহপি প্রধানঃ দৃষ্ট । কৈবল্যং গচ্ছতি ;
ভয়োঃ কৃতার্কয়োবিভাগো ভবিষ্যতি ।”—২১ কারিকার গোড়পাদভাষ্য ।

অষ্টম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন ।

সাংখ্যদর্শন ও গীতা ।

পূর্ব অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্যমতের যে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অতঃপর গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইতেছে ।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের মতে জ্ঞানের ফলে মুক্তি । সাংখ্য-মতে এই জ্ঞান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিচার ও প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইতে উৎপন্ন হয় ।

গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন ; বরং, জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন ।

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে ।”—গীতা, ৪।৩৮

‘জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই ।’

“সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।”—গীতা, ৪।৩৩

‘নিখিল কৰ্ম্মের পরিসমাপ্তি—জ্ঞানে ।’

“সর্বং জ্ঞানম্বেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।”—গীতা, ৪।৩৬

‘জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় ।’

“যৈধেখ্যাসি সমিকোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকৰ্ম্মাণি ভগ্নসাৎ কুরুতে তথা ॥”—গীতা, ৪।৩৭

‘হে অজ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদ্র কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে ।’

“জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।”—গীতা, ৪।৩৯

‘জ্ঞানলাভ হইলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।’

কিন্তু যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরা বিদ্যা বলা যায় ; সে জ্ঞান অপরা বিদ্যা বা অবর-জ্ঞান নহে।* পরাবিদ্যা কাহাকে বলে ?—যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায় !

“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।”—মুক্তিকোপনিষৎ. ১।১।৫ ।

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে ‘তৎ’ এর জ্ঞান । তৎ = তিনি ; ওঁ তৎ সৎ—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ । গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা উচিত, যদ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে ।

“যেন ভূতাত্মশেষেণ ব্রহ্মাত্মাত্মস্থো ময়ি ।”—গীতা, ৪।৩৫ ।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ভগবন্তুক্ত না হইয়া থাকিতেই পারেন না । কারণ, তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার প্রতি পরা অমুরক্তি বা পরমপ্রেমের উদয় হইবেই । অতএব, জ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হয় ।† সেই জন্ত গীতার

* Madame Blavatsky তিব্বতীয় ভাষায় প্রচলিত Book of Golden Precepts নামক গ্রন্থ হইতে যে অপূর্ব সারসংগ্রহ (“Voice of the Silence”) প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও অবর-জ্ঞান (Head-learning) ও তত্ত্বজ্ঞান (Soul-wisdom), এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

“Learn to discern the real from the false, the everfleeting from the ever-lasting. Learn, above all, to separate Head-learning from Soul-wisdom, the ‘Eye’ from the ‘Heart’ doctrine.”—Voice of the Silence.

† সেই জন্ত গীতা জ্ঞানের লক্ষণনির্দেশস্থলে ভগবানে একান্ত-একাগ্র ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।”—গীতা, ১৩।১১

এবং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন,—

“জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো নামুপাসতে ।”—গীতা, ১।১৫ ।

ভগবান্ চারিশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়াছেন। এই চারিশ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে (১) আৰ্ত্ত (যেমন কুরুসভায় দ্রোণদ্বী) ; (২) অর্থার্থী (যেমন উত্তম স্থানের আকাজক্ষী ধ্রুব) ; (৩) জিজ্ঞাসু (যেমন উদ্ধব ও অৰ্জুন) এবং (৪) জ্ঞানী (যেমন প্রহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি)। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, জ্ঞানীর ভগবান্‌ই প্রিয়তম বস্তু। সেইজন্য ভগবান্‌ও জ্ঞানীর প্রতি প্রীতিমান্।

“চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহৰ্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি বৃদ্ধাশ্বা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥”—গীতা, ৭।১৬—১৮ ।

চারি শ্রেণীর ভক্তই উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানী ভগবানের ঘেন আত্মা। তিনি ভগবান্‌কেই পরম গতি জানিয়া একাগ্র-চিন্তে তাঁহাকেই আশ্রয় করেন। অবশ্য এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জগতে বিরল। কিন্তু বহুজন্মের সাধনার ফলে যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনি জগতের সর্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন এবং শেষপরে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা শ্রুতর্ভঃ ॥” গীতা, ৭।১৯ ।

‘বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হন ; এবং “বাসুদেবই সমস্ত” এইরূপ অনুভব করেন। সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় চুল্লভ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি এক,

কিন্তু পুরুষ বহু ; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী । * সূত্রে ও কারিকায় পুরুষ-বহুত্ব স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে ।

গৌড়পাদও ঐ মতাবলম্বী । অন্ততঃ কারিকায় ভাষ্যে পুরুষের বহুত্ব মতের তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন নাই । তবে ভাষ্যের এক স্থলে পুরুষ যে এক, ইহা হঠাৎ স্বীকার করিয়াছেন । “অনেকং ব্যক্তম্ একমব্যক্তং তথাচ পুমানপ্যেকঃ”—‘ব্যক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং পুরুষও এক ।’ প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ এই মতই প্রচলিত ছিল ।

গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না । গীতা বলেন যে, যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্র (প্রকৃতি) প্রকাশ করেন ।

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুংসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসং প্রকাশয়তি ভারত ॥”—গীতা, ১৩।৬৪ ।

ক্ষেত্রী = ক্ষেত্রজ্ঞ = পুরুষ ।

গীতার মতে ভগবান্ই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন । তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে ?

* এ মতের অধৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max-muller) লিখিয়াছেন, —

“If the *Purusha* was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to *Kapila*, that the plurality of such a *Purusha*, would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory * * * Many *Purushas*, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one *Purusha*, * * * Because, if the *Purushas* were supposed to be many, they would not be *Purushas*, and being *Purusha* they would by necessity cease to be many.—

MaxMuller's Six Systems of Indian Philosophy, page 375.

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেবু ভারত ।”—গীতা, ১৩।৩ ।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ।’
তিনি সৰ্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত ; অথচ উপাধিভেদে তাঁহাকে
বিভক্ত বলিয়া—বহু বলিয়া, মনে হয় ।

“অবিভক্তক ভূতেবু বিভক্তমিব চ হিতম্ ।”—গীতা, ১৩।১৭ ।

‘তিনি অবিভক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের আয় অবস্থান করিতে-
ছেন ।’ শাস্ত্রে অত্রাও উক্ত হইয়াছে—

“একং বহুধা নিহিতং গুহ্যম্ ।”

‘তিনি এক, অথচ গুহ্যভেদে বহু হইয়া অবস্থিত ।’ গীতা অত্রা
আত্মার পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

“অবিনাশি তু তদ্বিক্রি বেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্তান্ত ন কশিৎ কৰ্জুর্মহতি ॥” ১৭ ।

“ন ক্ষয়তে স্ত্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূতা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥” ২০ ।

“নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।” ২৪ ।

“অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাৰ্যোহয়মুচ্যতে ॥” ২৫ ।—গীতা, ২য় অধ্যায় ।

‘যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই (পরমাত্মার) বিনাশ নাই ;
সেই অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে ?’

‘তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই । তিনি
অনাদি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ । শরীরের নাশে
তাঁহার নাশ হয় না ।’

‘তিনি অনন্ত, সৰ্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং
নির্কিঞ্চর ।’

এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা পুরুষকে যে ষড়্ভাববিকারবর্জিত * বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন। অধিকন্তু, জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের, অভেদেরও নির্দেশ করিলেন।

অন্তত্বে, গীতা এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ;

“অহমাস্মা শুড়াকেশ সর্বভূতানয়স্থিতঃ।” ১০।২০।

“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।” ১৫।১৫।

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ‘সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মাক্রূপে বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি।’

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) স্বতই বিচ্যুতি ঘটে। অতএব প্রকৃতির বিকারের জন্ত কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না।

সাংখ্যেরা ইহাও বলেন যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন জন্তই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। ইহাকে প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের ফলে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিণামের কারণমধ্যে গণ্য করা যায় কি ?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন, প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্ত।

* সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ ষড়্ভাববিকারবর্জিত। এই ছয় বিকার কি কি ? “জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্বতি”—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ। সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না।

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিগরিবর্ততে ॥”—গীতা, ৯।১০ ।

‘ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে ।

আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার) সংঘটিত হয় ।’

“যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্বিক্টি ভরতর্ষভ ॥”—গীতা, ১৩।২৭ ।

‘জগতে স্থাবর, জঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে ।’ * এখানে ক্ষেত্র অর্থে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে পুরুষ (ঈশ্বর) ।

সাংখ্যশাস্ত্রেও এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । সাংখ্যেরাও বলেন যে, সৃষ্টি, “প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল (তৎকৃতঃ সর্গঃ) । প্রচলিত সাংখ্যমতে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যেরা এ স্থলে পুরুষ অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন । অতএব মূলতঃ বিকৃত হইয়া সাংখ্যমত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয় । তাহাই যদি হইল, তবে প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে ? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সর্বব্যাপী, তখন যতদিন না সমস্ত পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, ততদিন প্রকৃতির পরিণাম কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না । অথচ, সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে, কোন এক জীব বিবেকজ্ঞান লাভ করিলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হয় ।† তখনও তো প্রকৃতির সহিত কোন না কোন পুরুষের সংযোগ থাকে । তথাপি এরূপ হয় কেন ? সাংখ্যেরা হয়ত বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সম্মুখে যে

* ‘স ঐক্ষতঃ’, ‘স ঐক্ষাক্ষক্রে’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ মতের পোষকতা করিতেছে ।

† ৬৬ কারিকার “নিবৃত্তপ্রসবা” ও ৬৮ কারিকার “প্রধানবিনিবৃত্তো” শব্দ দ্রষ্টব্য ।

প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমষ্টি-প্রকৃতি নহে, ব্যষ্টি-প্রকৃতি । অর্থাৎ প্রকৃতির যে ভগ্নাংশ সেই তত্ত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর-রূপে প্রবিভক্ত ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুদ্ধ হয় ; কিন্তু অথও প্রকৃতির পূর্বাপর যে পরিণাম প্রবর্তিত ছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে যদি প্রকৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা যায়, তবে যে স্থলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, সে স্থলেও ঐরূপ সংকীর্ণ অর্থ কেন না গৃহীত হইবে ? ইহাই বলা সম্ভব যে, পুরুষ বা জীবের সহিত সংযুক্ত হইলে যে প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহা অথও প্রকৃতি নহে— সমষ্টি-প্রকৃতির ভগ্নাংশ জীবের কারণ-শরীর-রূপী ব্যষ্টিপ্রকৃতি মাত্র । এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যেরা জীবকে সন্নিধিমাতে উপকারী অয়স্কাস্ত-মণিতুল্য নির্দেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ, অয়স্কাস্ত-মণি যেমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লৌহের সংস্রবে না আসিয়াও লৌহকে গতিশীল করে, সেইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও সন্নিধিমাতেই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন । * কিন্তু যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ব্যাপার নিম্পন্ন হয়, সে প্রকৃতি অথও প্রকৃতি, সে পুরুষ পুরুষোত্তম । † বস্তুত, ঈশ্বরের

* সাংখ্যদিগের অয়স্কাস্ত-মণির দৃষ্টান্ত সম্ভব নহে । সাংখ্যমতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার । অয়স্কাস্ত-মণি কি তাহাই ? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি যে, অয়স্কাস্ত-মণি ক্রিয়াশীল চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রস্থল । সাংখ্যোক্ত পুরুষ—যিনি চিন্মাত্র, (true monad) তিনি নিষ্ক্রিয় বটেন । কিন্তু যিনি সন্নিধিমাতে উপকারী—বাহ্যার অধিষ্ঠান ও ঐক্ৰণ জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়, তিনি পুরুষ নহেন, পুরুষোত্তম । তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন । তিনি ‘অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা’ ।

† পুরুষের সন্নিধি ভিন্ন যদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে সাংখ্যেরা প্রলয়-কালে (যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংযোগই থাকে না) সে সময়ে প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন ? হয়, উক্ত পরিণাম কাল্মিকমাত্র অথবা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরিণামের প্রকৃত কারণ নহে ।

অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রমে পরিণামের যথার্থ কারণ । প্রলয়ে ঐ অধিষ্ঠান অপন্যস্ত হয়, সেই জন্য প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে । প্রলয়ে প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম সাংখ্যাদিগের কল্পনামাত্র । সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ প্রকৃতিকে “ঈক্ষণ” করেন । তাহারই ফলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটয়া প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয় । ভগবান্ গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ত্যুদান বলিয়াছেন ।

“মমীবোনিমহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্তং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

“সৰ্ব্ববোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদবোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥”—গীতা, ১৪।৩-৪ ।

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ‘প্রকৃতিতে আমি যে গর্ত্যুদান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় । জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার বোনি (মাতৃস্থানীয়া), এবং আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা ।’*

* মহদব্রহ্ম = অচেতন প্রকৃতি ।

গর্ত = চেতনাপ্রকৃতি, পুরুষ ।

‘মদীয়া মায় ত্রিগুণাস্থিকা প্রকৃতিঃ’—শঙ্কর । ‘প্রকৃতিরিত্যর্থঃ’—শ্রীধর ।

‘অব্যাকৃতম্ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাস্থিকা মায় ।’—মধুসূদন ।

‘কেত্র-কেত্রজ-প্রকৃতিষয়-শক্তিমান্ ঈশরোহিহম্ * * কেত্রজঃ কেত্রেণ সংযোজয়ামি ।’

—শঙ্কর ।

‘জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং কেত্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগবোগ্যেন কেত্রেণ সংযোজয়ামি ।’

—শ্রীধর ।

‘কেত্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন কেত্রেণ কার্য-কারণ-সংঘাতেন সংযোজয়িতুং চিদাভা-
সাধ্য-রেতঃ-সেকপূর্বকং মারাবৃত্তিরূপং গর্তম্ অহং আদধামি ।’—মধুসূদন ।

‘ইতদ্বক্তাম্ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্’ ইতি চেতনপুঞ্জরূপা বা প্রকৃতিঃ
নির্দিষ্টা সেহ সকল-প্রাণিবীজতয়া গর্তশব্দেন উচ্যতে । তস্মিন্চেতনে বোনিভূতে মহতি
ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্তং দধামি ।’—রামানুজ ।

ভগবান্ মনু ও বলিয়াছেন,—

“অপ এব সসজ্জাদৌ তান্ন বীজমবাস্তজং ।”—মনুসংহিতা ।

‘ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ অপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন ।’

উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ।

“তৎসৃষ্ট্বা ভদেবানুপ্রাविष्टं ।”—তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ২।৩।১ ।

“অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রविष्ट নামরূপে ব্যাকরবাণি ।”

—ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ৬।৩।২

‘ভগবান্ জীবরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার সিদ্ধ করিলেন ।’

সেই জগত্ই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত হৃদয় মূর্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।

প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জগত্, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে ।

“কালবৃত্তা তু মায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্কজঃ ।

পুরুষোন্মত্তভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্ ॥

ততোভবৎ মহন্তস্বং ।”—ভাগবত, ৩।৫।২৬-৭ ।

‘কাল প্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রিয় শক্তিমান্ পরমায়া গুণময়ী মায়াতে আত্মভূত পুরুষরূপে বীৰ্য্যাদান করিলেন । তাহা হইতেই মহন্তস্বং আবিস্কৃত হইল ।’

“কালো গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।

কৰ্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥”—ভাগবত, ২।৫।২২ ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ ;—কাল, কৰ্ম্ম, ও প্রকৃতি ।
প্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পূর্বকল্পের অভুক্ত কৰ্ম্মের ভোগের জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয় ।

অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি, এবং নিমিত্তকারণের অন্ততম জীবের অদৃষ্ট। জীবের পূর্বকল্পীয় অভুক্ত কর্ম যে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ, তৎসম্বন্ধে বা সাংখ্যাকারিকার তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু পৌরাণিক মত স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র স্থানে স্থানে ঐ মতের সমাবেশ করিয়াছেন।

“ন কর্মণ উপাদানব্যয়োগাৎ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।৮১।

“কর্মণোহপি ন বস্ত্তিসিদ্ধিনিমিত্তকারণস্ত কর্মণো ন মূল-
কারণত্বং ভূতানাং দ্রব্যোপাদানব্যয়োগাৎ ॥”

—ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

“ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ ।” সাংখ্যসূত্র, ৩।১০।

“অত্র বিশেষবচনাৎ সমস্তিসৃষ্টিজীবানাং সাধারণৈঃ কর্মভির্ভবতীত্যাতম্ ।”

—ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

“কর্মাঙ্কুষ্ঠেবানাদিতঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬২।

“যতঃ কর্মাদি অতঃ কর্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্তাবশ্যকী ব্যবহৃত্য চ প্রবৃত্তিঃ ।”

—বিজ্ঞানভিক্ষু।

‘যে হেতু কর্ম অনাদি, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি কর্মের আকর্ষণেও সিদ্ধ হইতে পারে।’

“কর্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বধামিভাবোহপ্যানাদিবীজাঙ্কুরবৎ ॥”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৭।

এখানে কর্মকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইল। অতএব কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

“কর্মবৎ দৃষ্টেবা কালাদেঃ ॥”—৩।৬০ সূত্র।

“কালাদেঃ কর্মবদা যতঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি ।”—বিজ্ঞানভিক্ষু।

* “যেবাং সাংখ্যকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ স্বধামিভাবো ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবঃ কর্মনিমিত্তকন্তম্যতেহপি স প্রবাহরূপেণানাদিরেব ।”

—সাংখ্যসূত্র, ১।৩৬৭ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য।

অর্থাৎ, প্রধানের ব্যাপার স্বতই সিদ্ধ হয়—যেমন ঋতুর পরিবর্তন রূপ কালাদি কৰ্ম্ম ।

“অদৃষ্টোক্ত্ৰিবিং সমানত্বম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৫ ।

‘যথা সর্গাদিহু প্রকৃতিক্ষেভককর্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রোক্তবতি তদ্বোধক-
কর্মান্তরন্ত কর্ত্তনেনবহ্বাপ্রসঙ্গাৎ তথৈবাহকারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তস্তাপি
কত্র স্তরমন্তীতি সমানত্বমাবয়োরিত্যর্থঃ ।’

—ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুত ভাষ্য ।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রকৃতির ক্ষেভ বা পরিণাম অভিযাক্ত হয়, তাহা কালবশেই সিদ্ধ হয় ; তজ্জন্তু কর্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না ।

অতএব সূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

“প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থঃ স্বতঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮ ।

‘প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ । তাহার প্রয়োজন—অপরের (পুরুষের)
অর্থসিদ্ধি (ভোগ ও মোক্ষসাধন) ।’ *

আবার, অতএব, অবিবেক বা তৃষ্ণাকেই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে ।—

“সৃষ্টেযু’খাং নিমিত্তকারণমাহ—

রাগবিরাগয়োৰ্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥”—সাংখ্যসূত্র, ২।৯ ।

* সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম যে কারণান্তরনিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা শ্রীশঙ্করা-
চার্যেরও মতানুযায়ী । বেদান্তভাষ্যে তিনি সাংখ্যমতের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন—
“যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব কীরাদ্যাকায়েণ পরিণমতে,
এবং প্রধানমপি মহাদাদ্যাকায়েণ পরিণন্ততে ইতি * * যথা কীরমচেতনং স্বভাবেনৈব
বৎসবিত্বার্থং প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্তম্ভতে, এবং
প্রধানং অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিযাতে ইতি * * সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ
সামোনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানঃ, নতু তদ্ব্যতিরেকেন প্রধানন্ত প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিৎ
বাহুন্ অপেক্ষ্যম্ অবহিতমন্তি ।”—২।২।৩-৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

‘রাগে সৃষ্টিঃ বৈরাগ্যে চ যোগঃ স্বরূপেহবহানম্ ।’

—ঐ সৃষ্টির বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্তকারণ—রাগ বা তৃষ্ণা ।’

“অবিবেকনিমিত্তো বা পক্ষশিখঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৮ ।

“অবিবেকনিমিত্তো বা স্বামিভাব ইতি পক্ষশিখ আহ ।

তদ্ব্যন্তঃপ্যানাদিরিত্যর্থঃ । এতদেব স্বমতং প্রাপ্তস্তথাৎ ।”

—ঐ সৃষ্টির বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘পুরুষ অবিবেক-বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত সন্নিবিষ্ট জ্ঞান করেন । তাহার ফলে সৃষ্টি সিদ্ধ হয় ।’ এইরূপে দেখা যায় যে, সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী মতের সমাবেশ করাতে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে । সে যাহা হউক, প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । এই পুরুষ পুরুষোত্তম ।

“জাতকোত্তাদ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণভ্রমায় ।”—ভাগবত, ৩।২০।১২ ।

‘ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাজুর্ভাব হয় ।’

সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত । তত্ত্বসমাস-বৃত্তিতে মহত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি প্রসঙ্গে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—

“অব্যাক্তাং প্রাগ্‌উপদিষ্টাং সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্ঠিতাং বুদ্ধি-
কৃৎপদ্মতে ।”

অর্থাৎ, ‘সর্বগত পর পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যাক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ।’ এই ‘সর্বগত পর পুরুষ’, সর্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ? কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে এই ক্রটিটি উদ্ধৃত দেখা যায়,—‘অগ্রে তম আসন, তদৈ পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়ান্ তদৈ রজো-
রূপং । তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়ান্ । তদৈ সত্ত্বরূপম্ ।’ এই পর—

বাহার প্রেরণায় সৃষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনি আর কেন নহেন—পরমেশ্বর ।
সিদ্ধান্তশিরোমণি এই মতের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

“সাংখ্যাদিযোগশাস্ত্রেষ্ণু ঋতিপুরাণেষ্ণু চাদিসর্গে বোধদিতং তদব্রোচ্যতে । তত্র প্রকৃতি-
নামাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতে: পৰ্য্যায়ঃ । তস্তাঃ প্রকৃতেঃ স-
ৰ্ভগবান্ সৰ্বব্যাপকঃ পুরুষোহস্তি ।—সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ ।”

অর্থাৎ ‘সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রে এবং ঋতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সৃষ্টির
প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে । প্রকৃতিই মূল
কারণ ; অব্যক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামান্তর । সেই
প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সৰ্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন । তাহারই
কলে সৃষ্টি হয় ।’

গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

“যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ সূতোৎপত্তি স্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সৰ্গস্ত
উৎপত্তিঃ ।” [২১ কারিকার ভাষ্য]

‘যেমন স্ত্রীপুরুষের সংযোগে পুত্রোৎপত্তি, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের
সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি ।’ তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সন্নিধি-
মাত্র উপকারী,—এ সকল মতের স্থল কোথায় ?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহা বুদ্ধির দ্বারাও প্রমাণিত
হইতে পারে । আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান
(homogeneous root-matter) । সে উপাদান যখন নির্বিশেষ
(homogeneous), তখন তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা স্থায়ী
নহে, ভঙ্গুর (unstable equilibrium) । ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে
ইহাই বুঝায় যে, সে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে বটে, কিন্তু যদি
বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তাহার
মধ্যে আপতিত হয়, তবে তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং

সেই নির্কির্শেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকারগ্রস্ত হয়। আর তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ) ; এবং সেই বিশেষতাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়। *

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নির্কির্শেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্তি কোথা হইতে আইসে? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে।

“যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী।”

‘ভগবান্ হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসূত হয়।’ †

অতএব প্রকৃতির পরিণাম কখনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না।

* এ সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) যাহা বলিয়াছেন, আমাদের অগিধানযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous. *Herbert Spencer's First Principles ; the instability of the Homogeneous, p. 358.*

† এ সম্বন্ধে শ্রীমতী আনি বেসেট তাঁহার ‘Esoteric Christianity’ গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন (২৩১ পৃষ্ঠা) —

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive ; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine mother of the worlds.

সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার* করেন না । সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র । তত্ত্বসমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই । প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই ; পরন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন । সেই জন্তু পাতঞ্জল-দর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয় । বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, সূত্রকার “অভ্যুপগমবাদ” অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । তাঁহার মতে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও-বাধা হইতে পারে না । বাচস্পতিমিশ্র একথা স্বীকার করেন না । তাঁহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী । মাধবাচার্য্যও “সর্বদর্শনসংগ্রহে” বাচস্পতিমিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন । * এ সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না ।

* মহামহোপাধ্যায় চল্লিকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন । হিন্দুদর্শন—২০৪ পৃষ্ঠা ।

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত । গীতার ১৪।১ শ্লোকের টীকায় তাঁহারা লিখিয়াছেন,—

‘স চ ক্ষেত্রেক্ষত্রেজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিবন স্বাতন্ত্র্যোণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছ্যেব’ ।
 শ্রীধর ॥ ‘তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যমতনিরাকরণেন ক্ষেত্রেক্ষত্রেজ্ঞসংযোগন্ত ঈশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্ ।’
 মধুসূদন ॥ অর্থাৎ, নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন,* তাহা সঙ্গত নহে :—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র ।

ম্যাক্সমুলার কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন ।

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god. [*Indian Philosophy* p. 865.]

‘ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ।’—সাংখ্যসূত্র ১।২৬।

‘মুক্তবদ্ধরোরন্তরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।’—ঐ ১।২৩।

‘উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।’—ঐ ১।২৪।

‘প্রমাণাভাবাৎ তৎসিদ্ধিঃ।’—ঐ ৫।১০।

‘অহংকারকত্বাধীনা কাব্যাসিদ্ধিঃ।’—ঐ ৫।১১।

‘নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ।’—ঐ ৬।৬৪।

অর্থাৎ, ঈশ্বর সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। আর জগৎসৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়; কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবে ত তিনি পরিপূর্ণ আপ্তকাম হইলেন; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুই অপেক্ষা থাকিতে পারে না। তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যদি বল, পরহঃখ-প্রহরণের জন্তই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি যদি করুণাময়, তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকৃত কৰ্ম্মের বৈচিত্র্য-অনুসারে বিচিত্র প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, কৰ্ম্ম ত অচেতন, চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কৰ্ম্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে? ইত্যাদি। *

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it. [*Max-Muller, Indian Philosophy—p. 397.*]

* সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্ত-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। (নিত্যোত্তরোত্তর বিবাদাংশদ্বয়—৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্স)। তাঁহারা বলেন

এই সকল দুর্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । এ সকল যুক্তি তাঁহাদের নিকট কিরূপে সমীচীন বোধ হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল । ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না । সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । ঈশ্বর ত নাই-ই ; যদিই বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্য-দর্শনের উদ্ভাবিত প্রশালীর অগুসরণ করিবার জন্ত তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন হইত না । † কারণ সে মতে সাংখ্য-

যে, যে জীব পূর্বকল্পে প্রকৃতি-লয় প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কল্পে সর্ববিৎ, সর্বকর্তা আদিপুরুষরূপে আবির্ভূত হন । এইরূপ জন্ত-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ ।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা । স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা । [সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬, ৫৭]

তাঁহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্ত-পুরুষেরই (জন্ত-ঈশ্বরেরই) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে ।

মুক্তাস্তনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধন্ত বা ।—সাংখ্যসূত্র ১।২৫

বিজ্ঞানভিক্ষু আবার কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন । ‘অহঙ্কারকত্র ধীনা কার্য্যাসিদ্ধিঃ নেশ্বরাদীনা প্রমাণাতাবাৎ’ (৬।৬৪) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—‘অনেন সূত্রেণ অহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মকত্রয়োঃ সৃষ্টি-সংহারকর্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্’ । আবার ‘মহতোহস্তৎ’ তিনি এই সূত্রের (৬।৬৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘অনেন চ সূত্রেণ মহন্তোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্ব-মুপপাদিতম্’ । অতএব তাঁহার মতে প্রবচনসূত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তিরই উপদেশ রহিয়াছে । সূত্রে কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে আমরা এ সকল উপদেশের সাক্ষাৎ পাইতাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে ।

† এ সম্বন্ধে Max Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the creator or as the

দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবলা লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ। বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্যটন করিতে হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত (ultimate duality) প্রকৃতি জড়—জগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত—চেতন। এই প্রকৃতি-পুরুষের মহা দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্যাবসান। এই উভয়ের সমন্বয়ে (synthesis) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা কিন্তু, সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব বা প্রকার (aspect) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি=সাংখ্যোক্ত প্রধান; পরা প্রকৃতি=সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ইহারা গীতার মতে চরম তত্ত্ব নহে; কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র।

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥

অপরেরমিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥

---

ruler of all things. There is no direct denial of such a being, no outspoken atheism in that sense, but there is simply no place left for Him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher. —*Indian Philosophy, Atheism of Kapila—Page 397.*

* মূলে মূলভাবাৎ অমূলং মূলং ।—সাংখ্যসূত্র, ১।৬৭ ।

অমূল মূল—Rootless root.

সমানপ্রকৃতেষ্যমোঃ ।—১।৬৯ সূত্র ।

এতদ্বোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাগীভ্যুপধায়ম্ ।

অহং কুৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৬-৭ ।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা । অপরা প্রকৃতি,—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ঘোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃতি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই । যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অর্থাৎ, গীতার মতে ভগবান্ই চরম তত্ত্ব ; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে । তাহার স্বতন্ত্র নহে—ঈশ্বরপরতন্ত্র । * জড়বর্ণের উপাদান তাঁহার অপরা প্রকৃতি, এবং জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি । আধুনিক সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল চিন্মাত্র (Monad) বুঝেন । গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, জীব (Monad) তাহার ভগ্নাংশমাত্র । ভগবান্ ক্ষেত্রজরূপে চরাচর সমস্ত বিশ্বে অনুস্থিত রহিয়াছেন । †

* অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ ।—
গীতার শাস্ত্রভাষ্য ।

† হার্কট স্পেন্সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (power) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, গীতাক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন ।

The Power which manifests itself in Consciousness is but a differently conditioned form of the Power which manifests itself beyond consciousness.

—H. Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

জীব ও জড় তাঁহার বিভাব মাত্র । অস্তিত্ব গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে কর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কর পুরুষ = প্রধান, এবং অক্ষর পুরুষ = ক্ষেত্রজ্ঞ । * এবং ভগবান্কে করের অতীত ও অক্ষরের উত্তম পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

হাবিমৌ পুরুষো লোকে করশ্চাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষশ্চক্ষুঃ পরমাশ্চেতুদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ করমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥—গীতা, ১৫।১৬-১৮ ।

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—*Ibid* page 839.

* করঃ জড়বর্ণঃ অতিক্রান্তোহং নিত্যমুক্তত্বাৎ । অক্ষরাচ্চেতনবর্ণাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ । ১৫।১৮ শ্লোকের ঈশ্বরস্বামীর টীকা ।

‘আত্মত্বেন করাদ্ অচেতনাদ্ ষিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্চ চেতনাদ্ ভোক্তা বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ ।’ ১৫।১৭ শ্লোকের টীকায় ঈশ্বর । ‘তত্র করঃ পুরুষো নাম সৰ্ব্বানি ভূতানি ব্রহ্মাদি হাবরাস্তানি শরীরানি * * কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা । স তু অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যাচ্যতে বিবেকিভিঃ ।’ ১৫।১৬ শ্লোকের ঈশ্বরকৃত টীকা । শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী কিন্তু, কর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে অক্ষর পুরুষ = ভগবানের মায়ামুক্তি এবং কর পুরুষ = তাহার বিকার বা বিবর্ত—সমস্ত কার্য্যরাশি । তবে মধুসূদন এ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন । ‘কেচিৎশু করশব্দেন অচেতনবর্ণমুক্তু । কুটস্থোহক্ষর উচ্যত ইত্যনেন জীবমাহঃ । তন্ন সম্যক্ ।’ অর্থাৎ, ‘কেহ কর শব্দে জড়বর্ণ বুঝিয়াছেন, এবং কুটস্থ অক্ষর শব্দে জীব বুঝিয়াছেন । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে ।’ আর ইহাও বক্তব্য যে, শঙ্করাচার্য্য ‘করঃ প্রধানন্ অমৃতাকরঃ হরঃ’ এই শ্রুতির ভাষ্যে ক্ষরাক্ষরের অর্থ প্রধান ও পুরুষ বুঝিয়াছেন । অতএব, ঈশ্বরস্বামীর মত অগ্রাহ্য করিবার নহে ।

“ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ । ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা । সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন । যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত ।” অতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে; ঈশ্বরই চরম তত্ত্ব ।

অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে ভগবান্কে “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি” এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ভাগবত তাঁহাকে “প্রধানপুরুষেশ্বরঃ” বলিয়াছেন । বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে, প্রহ্লাদ ভগবান্কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, “যতঃ প্রধান-পুরুষো”—বাহ্য হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয় ।

হনুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি, পরা ও অপরা রূপে বিভিন্ন হন ।

“যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয় ।”—উৎকলখণ্ড, ২।২৯ ।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন,—

“একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সৰ্বব্যাপী পুরাতনঃ ।

সোহপ্যাংশঃ সৰ্বভূতস্ত মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ ॥

প্রকৃতিয়া ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যভাবেন্তৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥” ৬।৪।৩৫, ৩৮ ।

‘পুরুষ এক, * শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সৰ্বব্যাপী; তিনি সৰ্বভূতময় পরমাত্মার অংশ । আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির

* পুরুষ যে বহু নহেন—এক, বিষ্ণুপুরাণও ঐ মতের অনুমোদন করিতেছেন ।

কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন ।’ *

অতএব দেখা গেল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে । এ উভয় পরমাত্মারই বিভাব বা প্রকার মাত্র ।

ঋতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,—

“করং প্রধানং অমৃতাকরং হরঃ

করাস্বনৌ ঈশতে দেব একঃ ।”—বেতাঋতর, ১।১০ ।

‘করই প্রধান, অকর অমৃত + ; যে অদ্বিতীয় দেব কর ও আত্মার প্রভু, তিনিই ভগবান্ হর ।’

এই প্রকৃতি-পুরুষকে শাস্ত্র নানাস্থানে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন । কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ; কোথাও বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা ; কোথাও বলিয়াছেন, অন্ন ও অন্নাদ ; কোথাও বলিয়াছেন, স্বধা ও প্রযতি ; কোথাও বলিয়াছেন, রয়ি ও প্রাণ ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিষা । কিন্তু যেখানেই যে ভাবে উল্লেখ থাকুক, শাস্ত্র কোথাও এ দোঁহাকে চরম তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই ।

“প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ ।

* * * *

স মিথুনমুৎপাদয়তে * * রয়িক প্রাণক্ষেতি ।

এতৌ মে বহধা প্রজা করিষ্যত ইতি ।”—প্রশ্ন, ১।৪ ।

* সেইজন্ত বিষ্ণুপুরাণের অন্তরে উক্ত হইয়াছে,—

“স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ ।

স সংকোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেহপি চ স্থিতঃ ॥

+ স ঈশ্বরঃ করাস্বনৌ প্রধানপুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টে দেব একশ্চিৎসদানন্দাধিতীয়ঃ পরমাত্মা ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন । ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে ।’

এতাবদ্ বা ইদং সৰ্ব্বম্ । অন্নং চৈবান্নাদশ্চ । সোম এবান্নং অগ্নিরান্নাদঃ ।—

বৃহদারণ্যক, ১।৪।৬ ।

‘অন্ন ও অন্নাদ—এই উভয়ে মিলিয়া সমস্ত জগৎ । সোম হনু—অন্ন, এবং অগ্নি—অন্নাদ ।’

‘তস্মিন্ আপো মাতরিষা দধাতি ।’—ঐশ, ৪ ।

‘মাতরিষা (প্রাণ) ভগবানে অপ্ নিহিত করেন ।’ অপ্ = কারণার্ণব = অব্যক্ত প্রকৃতি । মাতরিষা = প্রাণ = পুরুষ । প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানে বিলীন হয় ।

‘অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি’—শ্রুতি । অর্থাৎ, ‘অক্ষর তমসে লীন হয়, তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’ তমঃ প্রকৃতিরই একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা । * প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হয়, শ্রুতি ইহারই উপদেশ করিলেন । সেই জন্ত ভগবানের একটি সার্থক নাম নারায়ণ । নারায়ণ = নারের অন্নন বা আশ্রয় । নার অর্থে অপ্ বা কারণার্ণব । (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মহু)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্বশাস্ত্রের অনুমোদিত ।

* আসীদিদং তমোভূতম্ (মহু) ; তম আসীৎ তমসা গুচমগ্রে (স্বর্গবেদ নাসৎ সূক্ত) ; ‘অগ্রে তম আসন’—প্রভৃতি বাক্য এ কণা সপ্রমাণ করিতেছে । আরও দেখা যায়, তত্ত্বসমাসবৃত্তিতে তমঃ শব্দ প্রকৃতির একপরিচায়রূপে নির্দিষ্ট হইরাছে :—অব্যক্তং প্রধানং অক্ষরং ক্ষেত্রং তমঃ প্রসূতমিতি ।

নবম অধ্যায় ।

পাতঞ্জলদর্শন ।

পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্-পতঞ্জলি । পাতঞ্জলদর্শনে সর্বসমেত ১২৫টি সূত্র আছে । এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত ; ইহাদিগের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ । পাতঞ্জলদর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে । দার্শনিকসমাজে ইহা “ব্যাসভাষ্য” নামে পরিচিত । বাচস্পতিমিশ্র, “তত্ত্ববৈশারদী” নামে এবং বিজ্ঞানভিক্সু “যোগবার্ত্তিক” নামে ঐ ব্যাসভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন । পাতঞ্জলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত আছে । এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্সুর “যোগসার-সংগ্রহ” ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ।

পাতঞ্জলদর্শনের একটা নাম সাংখ্যপ্রবচন । তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন । সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাত্ম) এ দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে* । কিন্তু পতঞ্জলি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের

---

* “পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে । অধিকন্তু সাংখ্য-দিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন ।”
—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ভর্কালঙ্কারকৃত হিন্দুদর্শন ; প্রথম ভাগ, ৩২১ পৃষ্ঠা । এই অসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়া-

উপর আর একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন * ; তিনি পুরুষবিশেষ। সেই জন্ত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্ত ইহাকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বস্তুতঃ পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিন্তনিরোধের

ছেন,—অনেন যোগঃ প্রভুক্তঃ, অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই অবলম্বিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যানিরাস দ্বারাই, পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা ঋষ্টব্যা ইত্যাদিশ্রুতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহাদাদীন চ কার্য্যানি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন,—

The Sankhya is always pre-supposed by the Yoga and Yoga is indeed, as the Brahmins say, Sankhya, only modified, particularly in one point, namely, in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline.—[Indian Philosophy p. 409 and p, 417.]

* ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছে,—“অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ঈশ্বরো নাম।” অর্থাৎ, এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র তিনি কে? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া ঈশ্বরকে চুলিকা উপনিষদে ‘ষড়্‌বিংশক’ বলা হইয়াছে।

সুহৃতে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্কবিহিতৈর্কিভূঃ ।

তং ষড়্‌বিংশকমিত্যেকৈ সপ্তবিংশং তথাহপরে ॥

“পুরুষং নিগুণং সাংখ্যামথর্ক্যং শিরো বিদুঃ।”—চুলিক ১৩-১৪।

নারায়ণ-দীপিকার লিখিয়াছেন—“বিভুরাশ্রয়ঃ পরমাত্মা” এবং এই শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“মাত্রা ভূতানীল্লিয়াগি মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ ।

মহান্ প্রধানং তত্বানি ষড়্‌বিংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥”

উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । *

এই ঈশ্বরতত্ত্ব কি ? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—

ক্লেশকর্মবিপাকশয়েরপরায়ুষ্ঠঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ।—১।২৪ ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং ।—১।২৫ ।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।—১।২৬ ।

‘যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য তিনিই ঈশ্বর ।’

‘তঁাহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ । তিনি সর্বজ্ঞ ।’

‘তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব আচার্য্যগণেরও গুরু ; কারণ, তিনি কালের অতীত ।’

সাধারণ পুরুষ, ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত । ক্লেশ পাঁচ প্রকার ; অবিজ্ঞা, অস্থিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । অবিজ্ঞা = মিথ্যা-জ্ঞান, অস্থিতা = বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি, রাগ = অনুরাগ, দ্বেষ = বিরাগ, অভিনিবেশ = মরণভয় । কর্ম দ্বিবিধ—স্কৃত ও দৃকৃত (পাপ ও পুণ্য) । বিপাক = কর্মফল । কর্মের ফল ত্রিবিধ ; জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ । আশয় = বিপাকের অনুরূপ সংস্কার । সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংশ্রব এড়াইতে পারে না । সত্য বটে, মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ

---

* If we took away these two characteristic features of the Yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge, such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali.—Max Muller's Indian Philosophy. PP., 412-13.

সম্পর্ক থাকে না ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন । কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না । কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত । পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত । কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন ? ঈশ্বরের নিকট হইতে । এইজন্য তাঁহাকে পূর্বশুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে ।

জগতে পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হয় । ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ । এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে । মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের, এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর । যাহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠী প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর ।

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে ২৬টি । কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে—ইহারা গোণ প্রতিপাত্ত মাত্র, আনুশঙ্গিক বা অবাস্তুর কথা । যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয় ; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন । বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,— “ন চৈতানি প্রধানাদিসম্ভাবপরানি কিন্তু যোগস্বরূপ-তৎসাধন-তদবাস্তুরফল-বিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যাব্যুৎপাদনপরানি ।” অর্থাৎ, প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে ; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গোণ-ফলবিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য-বিষয় ।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় । অন্ত্যস্ত

দর্শনের দ্বারা পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার দুঃখময় ; অতএব হেয় ।
 (দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ । হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্ । ২।১৫-১৬) ।
 এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি ? প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ;
 (দৃগ্ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ) । কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ
 জন্ম এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত
 হইতে পারে ; ইহারই নাম হান । (তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানঃ
 তদ্বশেঃ কৈবল্যম্ । ২।২৫) । এই হানের উপায় কি ? প্রকৃতি-পুরুষের
 নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ অবিল্লাবাহানোপায়ঃ—২।২৬) * ।

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষ-
 লাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি ? সাংখ্যেরা
 বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে
 পারিলেই সেই সমাগজ্ঞান লাভ করা যায় । পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে
 পরিচয় যথেষ্ট নহে । সেই জন্মই যোগশাস্ত্রের অবতারণা । কারণ, পাতঞ্জলির
 মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়—যোগ † ।
 এই যোগ কি ?

---

* যথা চিকিৎসাসাশ্ত্রং চতুর্বাং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং তৈষজ্যমিতি
 এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্বাং হমেব, তদ্ যথা, সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি ।
 তত্র দুঃখবহলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্তাত্ত্বিকী
 নিবৃত্তির্হানঃ, হানোপায়ঃ সমাগদর্শনম্ ।—২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ “যেমন চিকিৎসাসাশ্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ, এই চারি অধ্যায়ে
 বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি
 ও মুক্তির উপায় । দুঃখবহল সংসার হেয়, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের
 অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সমাগদর্শন ।” ভগবান্ বুদ্ধদেব যে আর্ধ্য-সত্য-
 চতুষ্টয়ের প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি, তাহা এই মতের অনুরূপ ।

† Granted that this discrimination, this subduing and drawing
 away of the Self from all that is not-Self is the highest object of

যোগশিবুত্তিৰিৰোধঃ ।

‘চিবুত্তিৰিৰোধেৰ নাম যোগ ।’ চিবুত্তেৰ পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয় ।
(১) ক্ৰিপ্ত (যখন বজোপ্তেৰ আধিক্যে চিবু বিশেষ চকল থাকে), (২) মুচ্চ (যখন তমোপ্তেৰ আধিক্যে চিবু মোহাচ্ছন্ন থাকে), (৩) বিক্ৰিপ্ত (যখন সৰ্বপ্তেৰ উদ্বেকে চিবু কখনও স্থিৰ, আবার কখনও অস্থিৰ হয়), (৪) একাগ্ৰ (যখন ধ্যেয়বস্তুতে চিবুত্ৰেৰ একতান প্ৰবাহ হয়) এবং (৫) নিৰুদ্ধ (যখন বৃত্তিৰ নিৰোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কাৰমাত্ৰ অবশিষ্ট থাকে) ।
ক্ৰিপ্ত ও মুচ্চচিবুত্ৰে যোগ অসম্ভব । বিক্ৰিপ্তচিবুত্ৰেই যোগেৰ আৰম্ভ ।
বিক্ৰিপ্তচিবুত্ৰে “ক্ৰিয়াযোগেৰ” * দ্বাৰা একাগ্ৰ কৰিতে হয় । চিবু একাগ্ৰ হইলে, তৰে সাধক প্ৰকৃত যোগেৰ অধিকাৰী হন । কাৰণ, একাগ্ৰ ও নিৰুদ্ধ চিবুত্ৰেই যোগেৰ উপযোগী ।

philosophy : How it is to be reached ? And even when reached, how is it to be maintained ? By knowledge chiefly would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering the Self from the fetters of the body and the bodily senses, adds Patanjali.—Max-Muller's Indian Philosophy. p. 407.

“The chief object it (Yoga) had in view was to realize the distinction between the experiencer and the experienced, or as we should call it between the subject and the object.—Max-Muller's Indian Philosophy. p p. 465—66.

* তপঃস্বাধ্যায়েশ্বৰপ্ৰণিধানানি ক্ৰিয়াযোগঃ ।—সাধনপাদ ১ ।

‘তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বৰপ্ৰণিধানকে ক্ৰিয়াযোগ বলে ।’ স্বাধ্যায়=ওঙ্কাৰাদি মন্ত্ৰজপ, বা মোক্ষশাস্ত্ৰ-অধ্যয়ন । ঈশ্বৰপ্ৰণিধান=ঈশ্বৰে সমস্ত কৰ্ম্মেৰ অৰ্পণ (ফল সন্মাস) । সাধককে ক্ৰিয়াযোগ অবলম্বন কৰিতে হয় কেন ? সমাধিভাবনার্থঃ ক্ৰেশতনুকৰণাৰ্থক (২২ নৃত্ৰ) । স হি আসেব্যমানঃ সমাধিঃ ভাবয়তি ক্ৰেশাংস্ত প্ৰতনুকৰোতি (ব্যাস-ভাষ্য) । সেই ক্ৰিয়াযোগ সম্যক্ অদ্বুষ্টিত হইলে সমাধি আনয়ন কৰে এবং অবিদ্যাাদি পঞ্চ ক্লেশকে হীনবল কৰে ।

চিন্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ।
 (১৩ সূত্র) । প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম । বিপর্যয়=
 মিথ্যাজ্ঞান । বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন
 হয় তাহার নাম বিকল্প, যেমন আকাশকুসুম, নরশৃঙ্গ । নিদ্রা=সুষুপ্তি ।
 স্মৃতি=অনুভূত বিষয়ের স্মরণ । এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর
 চিন্তাবৃত্তি নাই । এই সমস্ত চিন্তাবৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে । কারণ
 চিন্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিন্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত
 হয় । পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নিশ্চল । যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা
 আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাঞ্জিতা আনিলে
 স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে ; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে
 উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র । সেইরূপ কেবল নিশ্চল পুরুষে
 সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি চিন্তাবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে পুরুষ তাহাদের সহিত
 সাক্ষ্য (identification) লাভ করিয়া নিজেকে সুখী দুঃখী মনে
 করেন । বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই । ইহা কেবল বৃত্তির
 উপরাগমাত্র । যোগের দ্বারা চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আর পুরুষে বৃত্তির
 ছায়া নিপতিত হয় না । তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন ।

“তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেৎস্বহ্মানং বৃত্তিসাক্ষ্যপ্যাম্ ইত্যত্র ।”—১৩-৪ সূত্র ।

এই চিন্তাবৃত্তি নিরোধের উপায় কি ? পতঞ্জলি এ জন্ত কয়েকটি
 উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন । সমাধিপাদে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ
 আছে ।

অথ আসাং নিরোধে ক উপায় ইতি ।

চিন্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধের উপায় কি ? এই প্রশ্নে পতঞ্জলি প্রথম
 উপদেশ করিলেন—

অভ্যাসবৈরাগ্যাত্ম্যং তন্নিরোধঃ ।—১।১২ সূত্র ।

‘অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে’ * ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্ত হইলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি, একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞার (বিবেক) সাহায্যে প্রথমতঃ ‘সম্প্রজ্ঞাত’ সমাধি লাভ করেন ; পরে অভ্যাস দৃঢ়তর এবং বৈরাগ্য পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইলে ‘অসম্প্রজ্ঞাত’ সমাধি তাঁহার আয়ত্ত হয় । ইহাই যোগের চরম ।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যাস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূৰ্ব্বক ইতরেষাম্ ।—১।২০ সূত্র ।

ত এতে সংপ্রজ্ঞাত-সমাধেঃ উপায়াঃ ।

তত্ত্বাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যান্ডবতাসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥—ভোক্তবৃত্তি ।

তদভ্যাসাৎ তৎতদ্ বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ

অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিৰ্ভবতি ॥—ব্যাসভাষ্য ।

যে সকল যোগী ‘তীত্রসংবেগ’, অর্থাৎ, যাঁহাদের যোগে অতিমাত্র উৎসাহ, তাঁহাদের সমাধি-লাভ আসন্নতম হয় ।

তীত্র-সংবেগান্য্ আসন্নঃ ।—১।২১ সূত্র ।

তন্মাদধিমাত্র-তীত্র-সংবেগস্তাধিমাত্রোপায়স্তাপ্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিকলং চেতি ।—ব্যাসভাষ্য ।

সমাধি সিদ্ধির কি এই একমাত্র উপায়, অথবা আরও কোন উপায় আছে ? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি বলিতেছেন—

ঈশ্বর-প্রণিধানায়া । †—১।২৩ সূত্র ।

* ভগবান্ গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে চকল মনের হৈষ্ঠ্য-সম্পাদনের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥—গীতা. ৬।৩৫

† এই সূত্রের ভোক্তবৃত্তি এইরূপ—ইদানীং এতদুপায়বিলকণং হৃগমং উপায়াস্তরম্ জাহ । মূলে কিন্তু ‘হৃগমের’ কোন কথা নাই ।

‘অথবা ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও সমাধি সিদ্ধি হয় ।’

এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ;—

কিম্ এতদ্ব্যং এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি । অথাস্ত্র লাভে ভবতি অস্ত্রোহপি কচিং উপায়ো ন বেতি । ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥ প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমস্তুগ্ধ্রাতি অভিধানমাশ্রেণ, তদভিধানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলক ভবতীতি ॥—১।২৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘পূর্বোক্ত উপায় হইতেই কি অচিরে সমাধি লাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে ।’ তদন্তরে বলা হইতেছে যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া, “ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক”—এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর প্রতি অমুগ্রহ করেন । ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয় ।’

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা প্রথমতঃ চিন্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয় ; পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য যথাক্রমে দৃঢ়তা ও পরাকাষ্ঠী প্রাপ্ত হইলে যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হয় । ঈশ্বর প্রণিধানও আসন্নতম সমাধিলাভের অন্ততর উপায় ।

ঈশ্বরে প্রণিধান করিলে যোগীর কি ফল হয় ?

ততঃ প্রত্যক্ চেতনামিগমোহপ্যস্তরায়ান্তাবচ্ ॥—১।২৪ সূত্র ।

যে তাবদন্তরায় ব্যাধিপ্রভৃতয়ন্তে তাবদ্ ঈশ্বর-প্রণিধানান্ন ভবন্তি । স্বরূপদর্শনমপি অস্ত ভবতি ।—এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘ঈশ্বর’-প্রণিধানের কলে ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি চিন্তবিক্ষেপরূপ অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় এবং পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয় ।’

চিন্তবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য পতঞ্জলি ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্ন আরও কয়েকটা উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,—

১। তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ ।—১।৩২ সূত্র ।

‘চিন্তাবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য এক তত্ত্বের অভ্যাস করিতে হইবে।’

২। মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং সূত্রদ্বয়পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতক্তি-

প্রসাদনম্ ।—১।৩৩ সূত্র ।

সুখী, দুঃখী, পুণ্যাশ্রা ও পাপীর সম্বন্ধে যথাক্রমে মৈত্রী, কৰুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিন্তাপ্রসাদ লাভ হয়। তাহার ফলেও চিন্তা একাগ্র হইয়া স্বেচ্ছা লাভ করে।’

৩। প্রচ্ছদর্শনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ।—১।৩৪ সূত্র

তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ।—ব্যাসভাষ্য ।

‘অথবা, প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিন্তাস্বৈচ্ছা লাভ হইতে পারে।’

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিক্রমপন্ন মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ।—১।৩৫ সূত্র ।

‘অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিন্তা স্থির হয়।’ অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী আলৌকিক গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তা নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিন্তাস্বৈচ্ছ্যের ইহাও অগ্রতম উপায়।

৫। বিশোক বা জ্যোতিষতী ।—১।৩৬ সূত্র

‘(জ্বপদ্যে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিন্তার স্থিরতা হইতে পারে।’ অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎ-কারও চিন্তাস্বৈচ্ছ্যের অন্যতম উপায়।

৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিন্তম্ ।—১।৩৭ সূত্র ।

‘অথবা, যাহারা বীতরাগ (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিন্তা স্থির হয়’, অর্থাৎ, নিকাম মহাশ্রম ধ্যানও চিন্তাস্বৈচ্ছ্যের অন্যতম উপায়।

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।—১।৩৮ সূত্র।

‘অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।’ অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তি বিশেষকে কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। যথাভিমতধ্যানাৎ বা।—১।৩৯ সূত্র।

‘অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ অভিমত ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।’

এইরূপে চিত্ত স্থিতিলাভ করিলে যোগী তাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম, যে যে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তদনুসারে তাঁহার চিত্ত আকারিত হয়। এই অবস্থার নাম ‘সমাপত্তি’। ইহা চতুর্বিধ—সবিতর্ক, নিবিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। ইহারা সবীজ বা সংপ্রজ্ঞাত সমাধির নামান্তর।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।—১।৪৬ সূত্র।

তাহার ফলে যোগীর ‘ঋতন্তরা’ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তজ্জাত সংস্কার চিত্তের অন্য সংস্কারকে বাধিত করে।

তজ্জঃ সংস্কারোহন্তঃসংস্কারপ্রতিবন্ধী।—১।৫০।

যোগী যখন এই সংস্কারকেও নিরোধ করেন, তখন তাঁহার নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিলাভ হয়। ইহাই যোগের চরম অবস্থা।

তস্তাপি নিরোধে সৰ্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।—১।৬১।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা কিংবা ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্নও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যোগীর নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধনাবস্থার, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জল

দর্শনের তৃতীয়পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে । প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে কিন্তু ইহারা সহায় নহে—অন্তরায় ।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুৎথানে সিদ্ধয়ঃ ।—৩।৩২ সূত্র ।

অর্থাৎ, ‘সমাধি-রহিতের পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভূতি বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র ।’

এই যোগ অষ্টাঙ্গ ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ।—২।২২ সূত্র ।

“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ ।” ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চোর্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম । শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রতিধান—ইহাদের নাম নিয়ম । পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরমুখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র) । প্রাণবায়ুর সংযম—প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪২ সূত্র) । ইন্দ্রিয়-নিরোধের নাম প্রত্যাহার । একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণা বলে । (দেশ-বন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণা—৩।১ সূত্র) । চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান ।

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ।—৩।২ সূত্র ।

ধ্যান পরিপক্ব হইয়া যখন ধোয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ভ্রায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি ।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ।—৩।৩ সূত্র ।

‘আমরা দেখিয়াছি যে, এই সমাধি দ্বিবিধ ; সর্বাঙ্গ ও নিকর্বাঙ্গ । সর্বাঙ্গ

সমাধিতে চিন্তের অবলম্বন থাকে ; সে অবস্থায় চিন্তের স্বল্প সাঙ্খিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না । সেই জন্ত সৰ্বীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । নিকরীজ সমাধিতে চিন্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সেই জন্ত এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ।

বিতৰ্কবিচারানন্দান্নিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥—সূত্র ১।১৭ ।

বিরামপ্রত্যাহ্যাসপূৰ্ণঃ সংস্কারশেবোহন্তঃ ॥—সূত্র ১।১৮ ।

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে,—

ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যাহ্ব্যকেন স্বরূপেণ শূন্য—

মিব বদা ভবতি ধ্যেয়বৃত্তাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—“যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । একাগ্র চিন্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয় । নিরুদ্ধ চিন্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না । এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ ।” [হিন্দুদর্শন ৩০, ৩১ পৃষ্ঠা]

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ ;—সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার ; ইহাদিগকে সৰ্বীজ সমাধি বলে ।

“তা এব সৰ্বীজঃ সমাধিঃ ।”—১।৪৬ সূত্র ।

“তস্তাপি নিরোধে সৰ্ব্বনিরোধাৎ নিকরীজঃ সমাধিঃ ।”—১।৫১ সূত্র ।

‘তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নিকরীজ সমাধি হয় ।’ এই নিকরীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ । এই সমাধিসিদ্ধির জন্তই পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণা ।

এই নিকরীজ সমাধি বা যোগ আরম্ভ হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান

হয় । তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে । * ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি । ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য ।

স্বপুরুষোঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ।†—৩।৫৫ সূত্র ।

কৈবল্য-সিদ্ধি হইলে কি হয় ?

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্থানস্ত্যাজ্জ্ঞেয়মগ্নম্ ।—৪।৩১ সূত্র ।

পুরুষার্শুস্থানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ।—৪।৩৪ সূত্র ।

অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিজ্ঞাদি সমস্ত ক্লেশ, ও কৰ্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-স্ব স্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্বত্র প্রসার হয় । তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয় । সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না । যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না ।

* তন্মিহ্মিবৃন্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যাচ্যতে ।—১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

† এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

“জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তন্মিহ্মিবৃন্তে ন সন্ত্যক্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কৰ্ম্মবিপাকা-
ভাবঃ, চরিতাধিকারান্বেতস্তমবস্থায়ঃ গুণা ন পুরুষস্ত পুনর্দৃশ্বেনোপতিষ্ঠন্তে তৎপুরুষস্ত
কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি ।”—৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয় ; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পক্ষ ক্লেশের নিবৃত্তি হয় ; ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কৰ্ম্ম পরিণত হইয়া আর কল জন্মাইতে পারে না । এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দ্বিভূত হয় না । পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হল, এবং নির্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন ।

ইহাই কৈবল্য। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিত্তশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। *

এ পর্য্যন্ত পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে এই দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে।

---

* Kaivalya, from Kevala, alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not any other being whether Isvara, Brahma, or any one else.

Max Muller's Indian Philosophy, p. 438.

দশম অধ্যায় ।

পাতঞ্জলদর্শন ।

পাতঞ্জল ও গীতা ।

পাতঞ্জলদর্শনের উপদিষ্ট যোগপ্রণালী সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?
গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন । এমন কি, যোগীকে তপস্বী,
জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ।—

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্ম্মিভ্যাস্তাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ —গীতা, ৬।৪৬ ।

‘যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ।’

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে । তাহার
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের
সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন ।—

যোগী যুঞ্জীত সততমাস্থানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিন্তাস্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাস্থনঃ ।

নাতুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাঙ্গিনকুশোত্তরম্ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্বা যতচিন্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিষ্টাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাস্ত্বাবিশুদ্ধয়ে ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

প্রশান্তাস্থা বিগতভীত্ৰ ক্কাচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংবম্য মচ্চিন্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ —গীতা, ৬।১০-১৪ ।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত, সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেশ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য লবন্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেধু দ্ব্য। ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃষ্য। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মশ্চেব বশং নয়েৎ ॥—গীতা, ৬।২৪-২৬ ।

স্পর্শান্ কৃষ্য। বহির্বাহ্যাস্কসুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃষ্য। নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥

যতেশ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥—গীতা, ৫।২৭-২৮ ।

‘যোগী একাকী নির্জনে অবস্থান করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন ।’

‘তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন ।’

‘সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া (যোগী) স্থির-ভাবে অবস্থান করিবেন ।’

‘যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারিব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্কে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন ।’

‘সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বলীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন । মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না ।’

‘চঞ্চল অস্থির মন, যথায় যথায় ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।’

‘যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ক্র-
বুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে
সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ
পরিহার করেন, তিনিই জীবমুক্ত।’

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ করিলেন।
‘যোগী শুচিদেহে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন’;—ইহা আসনের
উপদেশ। ‘নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন’,—
ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। ‘বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন’,—
ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। ‘ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ’ ইত্যাদি
যমের উপদেশ। ‘ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা পরিত্যাগ’
ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। ‘নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে
সংস্থাপন’ ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। ‘ভগবানে চিন্তাস্থাপন, মনের একাগ্রতা-
সাধন’ ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। ‘কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে
আত্মাতে স্থাপিত করিবে’,—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের
স্বরূপে অবস্থান হয়। পতঞ্জলি বলেন, পুরুষ চিৎস্বরূপ (দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ)।
এ মতে তিনি আনন্দধন নহেন; অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখ দুঃখের
অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের
প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্তরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা
বলেন,—

স্বখমাতান্তিকং যত্ত্বদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবাং হিতঞ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

যং লক্ষ্য। চাপরং লাভং মন্থতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

তং বিদ্যাদ্ধুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্নিরুদেতসা ॥—গীতা, ৬।২১-২৩ ।

‘যে অবস্থায় বুদ্ধিবেত্তা, অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অত্র লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য সেই অবস্থার নাম যোগ । নির্বেদশূন্যচিন্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে ।’
অতএব, গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয় । যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয় ।—

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

যুগ্মস্নেহং সদান্ধানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমঙ্গুতে ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮ ।

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন ।’

‘নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন ।’

বাহ্যস্পর্শেষসক্তান্না বিন্ধ্যত্যান্ধানি যং সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তান্না সুখমক্ষয়মঙ্গুতে ॥—গীতা, ৫।২১ ।

‘বাহ্য চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন ; এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন ; যোগের যে চরম অবস্থা নিকরীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র ;

ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না । গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয় ।

যুগ্মস্নেহং সদাশ্রয়ানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্হামধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৬।১৫ ।

‘সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে’
(ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তিলাভ করেন ।’

সর্বভূতহুমান্বানং সর্বভূতানি চাস্মিন ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২৯ ।

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন ।’ যে আত্মা সমস্ত ভূতে বিরাজিত, যোগসিদ্ধ যোগী যাহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে ?

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—
বরং বিয়োগ বা উদ্‌যোগ । ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—

পুংপ্রকৃত্যোবিয়োগোহপি যোগ ইত্যাদিতো যয়া ।

অর্থাৎ, ‘প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্যজ্ঞান), পাতঞ্জলশাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে ।’ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসঙ্গের আলোচনার লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জলশাস্ত্রে যোগশব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিন্তানিরোধের উদ্‌যোগ বা ব্যাপার-মাত্র বুঝায় । *

* “Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or anything but effort (udyoga), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorption into the Supreme Godhead forms no part of the Yoga theory. Patanjali, like Kapila rests satisfied with the Soul and does not pry into the how and where the Soul abides after separation.”

“The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, aloofness or self-centeredness,”—Max Muller's Indian Philosophy. P, 426.

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগ শব্দের সংযোগ অর্থেই অমুমোদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।

‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ।’ অবশ্য সে সংযোগ, প্রযুক্ত বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

আত্মপ্রযুক্তসাপেক্ষা বিশিষ্টা বা মনোগতিঃ।

তত্ত্বা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৩১।

অর্থাৎ, ‘আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষে যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।’ গীতার শ্রীকৃষ্ণ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অমুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংঘম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনঃ সংঘম্য মচ্ছিন্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।—গীতা, ৬।১৪।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, “যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায় তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।”

শান্তিং নিকীর্ণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।—গীতা, ৬।১৫।

আমরা দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্ত পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, “ঈশ্বর-প্রণিধান” তাহাদিগের অন্ততম। * এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না।

* ‘ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা’—এই “বা”র উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধানই যোগসিদ্ধির মুখ্য উপায়। তাহার বলেন, পতঞ্জলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার গৌণ উপায় মাত্র, ইহাই চরম মুখ্য উপায়। এ মত সঙ্গত বোধ হয় না। “বা” শব্দের অর্থ—বিকল্প; ইহাতে গৌণ মুখ্যের কোন কথা নাই।

যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অস্ত্রাস্ত্র উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন । *

বিকল্পিত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে ‘ক্রিয়াযোগের’ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন । তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ [যোগসূত্র—২।১।] ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অঙ্কুর হয় । পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গযোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ হইতেছে নিয়ম । পতঞ্জলির মতে, নিয়ম—যোগের বহিরঙ্গ সাধন । নিয়ম পাঁচ প্রকার,—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।—যোগসূত্র, ২।৩২ ।

অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্ততম । সূত্ররাং দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গোপ । ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ বাধা হয় না । কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্ততম উপায়মাত্র ।

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে

---

* I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in Patanjali's mind by the devotion to Isvara. It is but one of the means (not even the most efficacious of all—P. 426) for steadying the mind, and thus realising that *Viveka* or discrimination between the true man (*Purusha*) and the objective world (*Prakṛiti*). This remains in the *Yoga* as it was in the *Saṅkhya*, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mitra was right when in his abstract of the *Yoga* (P. iii) he represented this belief in one Supreme God as the first and most important tenet of Patanjali's Philosophy.—Max Muller's *Indian Philosophy*. pp. 424-5.

চিন্তের আধান নহে ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণমাত্র । * ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কৰ্ম্ম-সম্মাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র ।

ইহাই গীতাক্ত কৰ্ম্মযোগ । ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।—গীতা, ২।৪৭ ।

‘কৰ্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে নহে ।’

যৎকরোষি যদাশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্পশ্যসি কোন্ত্যে তৎ কুরুষ মদপৰ্ণম্ ॥—গীতা, ৯।২৭ ।

‘যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্তা—সমস্তই আমাতে অৰ্পণ কর ।’

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরনের কথা । ধ্যানযোগ ইহা ইহিতে স্বতন্ত্র । পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিন্তের একতান প্রবাহই ধ্যান । ভগবান্‌ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) ইহিবেন, তাহাকেই যে ধ্যান করিতে ইহিবে, একরূপ কোন নিয়ম নাই । + আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ব্যাস-

* ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের প্রকৃত অর্থ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বিবেচিত হইয়াছে ।

+ পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান ধারণার সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক যে অবশ্যজ্ঞাবী নহে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুও লক্ষ্য করিয়াছেন । “দেশবদ্ধশিষ্টস্ত ধারণা” (যোগসূত্র, ৩।১) এই সূত্রের বার্ত্তিকে তিনি লিখিয়াছেন, “ইদং চ ধারণা লক্ষণং প্রাথমিকপরিচ্ছিন্ন-যোগাভিপ্ৰায়েণ সূচিতং যত্র প্রথমত এবেশ্বরানুগ্রহাদ্ অপরিচ্ছিন্নতয়া জীবব্রহ্মযোগো ভবতি তত্র দেশালম্বন-ধারণানুপযোগাৎ । অতো ধারণায়া অন্তদপি লক্ষণং গুরুড়াদাবপ্যুক্তম্ । যথা গারুড়ে—

“প্রাণায়ামৈষাদশভির্ধাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ ।

স তাবৎ কালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ॥”

ধ্যানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন, “ইদমপি ধ্যানলক্ষণং প্রাথমিকৌৎসর্গিকধ্যানভিপ্ৰায়েণ সর্ব্বত্র ধ্যানে দেশানিরমাৎ । অতোস্ত গারুড়ে লক্ষণান্তরমুক্তং তন্ত্ৰৈব ব্রহ্মণি শ্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশধারণেত্যেনে । তন্ত্ৰৈব দ্বাদশ

জ্ঞান্যের মতে ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর অতিমুখ হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ করেন, এবং ইচ্ছা করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হউক। তাহার ফলে, যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। [প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমমুগ্ধাত্যাভিধানমাত্রেন, তদ্ অভিধানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি—যোগসূত্রের ১২৩ সূত্রের ভাষ্য]। অর্থাৎ, পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রণালী, ভগবানে চিত্তার্পণ নহে; অথবা তাহার ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে। যোগী যদি ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম সন্মাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে স্নলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—তাঁহার বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। ‘ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপি অন্তরায়াতাবশ্চ’ (১২২ সূত্র) অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয় না। (প্রত্যাসত্তিস্ত স্বাত্মনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনি—বাচস্পতি মিশ্র, ঐ সূত্রের টীকা)।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।

প্রাণায়ামকালেন ধারিতচিত্তস্ত ছাদশধারণাকালাবচ্ছিন্নং চিন্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ ।
অনেন চ পূর্ববৎ সূত্রোক্তং বিশেষলক্ষণং বিশেষণীয়ম্ ।”

ইহার ফলিতার্থ এই যে, পাতঞ্জলে ধ্যান ধারণার যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব (বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে) তাহা অসম্পূর্ণ। পুনরায় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সাধক ভগবানে যে চিত্তার্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্বারা পাতঞ্জলির লক্ষণের পূর্তিসাধন করিতে হইবে।

গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন ।

যোগিনামপি সৰ্ব্বথাঃ মদগতেনাস্তরাশ্রয়ন ।

অজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥—গীতা, ৬।৪৭।

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বং চ ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাহিতঃ ।

সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥—গীতা, ৬।৩০-৩১।

‘যে আমাকে (জৈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না ।’

‘যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সৰ্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগের সময়, ঔকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্কে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তবেই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন ।

ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্রবন্ ।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥—গীতা, ৮।১৩।

সেই জন্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপ চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

মম্বনা ভব মদন্তো বদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈব্যসি যুক্তৈঃ সং আশ্রানং মৎপরায়ণঃ ॥

—গীতা, ৯।৩৪।

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজ্ঞন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে !’

ভগবানে চিত্তার্ণবই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্ততঃও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

এতাবান্বে লোকেহস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিরোগেন মনো ম্যর্পিতং স্থিরং ॥—ভাগবত, ৩।২৫।৪১ ।

‘তীত্ৰভক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্তার্ণবই ইহলোকে মুক্তির উপায় ।’

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাধিলাক্কনি ।

সদৃশোহন্তি শিবঃ পশ্বা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥—ভাগবত, ৩।২৫।১৮ ।

‘বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিরোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে শুভ পশ্বা আর নাহি ।’

সেই জন্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ।

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্থা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥

‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে ; জীবাত্মার ব্রহ্মে যে স্থিতি, তাহাই সমাধি ।’

অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে ষাণ্ডিক্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল ও বাহ্যার্থবিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে ;—

প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেন চেল্লিয়েঃ ।

বশীকৃতৈশ্চতঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৪৫ ।

‘প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে ।’ শুভাশ্রয় কে ?

শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্বগস্য তথাঙ্গনঃ ।

ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৭৫

অর্থাৎ, 'চিন্তের শুভাশ্রয় একমাত্র শ্রীভগবান্; তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে।'

ভাগবতও এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

নিষচ্ছেষিষয়েভ্যোহক্ষায়নসা বুদ্ধিসারথিঃ ।

মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েচ্ছিয়া ॥

তত্রৈকাবরবং ধ্যায়েন্দব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনো নির্বিষয়ং বৃত্ত্ৱা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥—ভাগবত, ২।১।১৮-১৯ ।

'বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের প্রত্যাহার করিয়া কর্মাক্ষিপ্ত চিন্তের শুভার্থে ধারণা করিবে।' (শুভার্থে=ভগবদ-রূপে—শ্রীধরস্বামী) ।

'ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্ত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে; পরে মন হইতে ভগবানের মূর্ত্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। সেই বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতেই চিন্তের প্রশান্তি।'

যোগীর এই চরম অবস্থা ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেকম্

অসীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ।

সোহপ্যেতয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা

তস্মিন্ মহিম্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহো ॥—৩।২।৩৫-৬ ।

'সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অথবা অব্যবধান (ধাতা ও ধোয়ের ভেদহীন) আত্মাকে দর্শন করেন; এবং চিত্তবৃত্তির চরম নিবৃত্তিতে সুখদুঃখের অতীত মহিমায় (ব্রহ্মস্বরূপে) প্রতিষ্ঠিত হইবেন।'

দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

পতঞ্জলি “ঈশ্বর-প্রণিধান” শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ?
পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ চারিটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা—
(১) “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”—২।১ ; (২) “শৌচসন্তোষ-
তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ”—২।৩২ ; (৩) “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর-
প্রণিধানাৎ”—২।৪৫ এবং (৪) “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা”—১।২৩ । প্রথম তিন
স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ যে ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ, তাহা সৰ্ব্ববাদি-সম্মত ।
ঈশ্বর-প্রণিধানম্ = “সৰ্ব্বক্রিয়াণাং পরমশুরো অর্পণম্ তৎফলসম্ভাসো
বা”—(২।১ সূত্রের ব্যাসভাষ্য) ; ঈশ্বর-প্রণিধানম্ = “তস্মিন্ পরমশুরো
সৰ্ব্বকৰ্ম্মার্পণম্”—(২।৩২ সূত্রের ব্যাসভাষ্য) ; “ঈশ্বরার্পিতসৰ্ব্বভাবস্ত সমাধি-
সিদ্ধিঃ, যয়া সৰ্ব্বম্ ইক্ষিততমম্ অবিতথং জানাতি”—(২।৪৫ সূত্রের
ব্যাসভাষ্য) । এখানে ভাব অর্থে ব্যাপার । এই তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান
অর্থে যে ঈশ্বরে সৰ্ব্বকৰ্ম্মার্পণ, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন ।
কিন্তু তিনি বলেন যে, “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা”—এই স্থলে ঈশ্বরপ্রণিধান
শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । “প্রথমপাদোক্ত প্রণিধানাদ্ আহ ।
সৰ্ব্বক্রিয়াণাম্ ইতি । লৌকিকবৈদিকাসাধারণ্যেন সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণাং পরমেশ্বরেহ-
স্তুধ্যামিনি অর্পণম্ ইত্যর্থঃ”—(২।১ সূত্রের যোগবাস্তিক) ; “তজ্জপন্তদৰ্থ-
ভাবনমিতি প্রথমপাদোক্তপ্রণিধানব্যাবৃত্ত্যর্থঃ দ্বিতীয়পাদান্তসূত্রবাক্যার্থমেব
প্রণিধানশব্দার্থং স্মারয়তি । তস্মিন্ পরমশুরো সৰ্ব্বকৰ্ম্মার্পণমিতি”—(২।৩২
সূত্রের যোগবাস্তিক) ; “ঈশ্বরেহর্পিতঃ সৰ্ব্বভাবঃ সৰ্ব্বব্যাপারো যেন তস্ত
সমাধিসিদ্ধির্যোগনিষ্পত্তির্বিধা যেন প্রকারেণ ঈশ্বরানুগ্রহতো ভবতি তদ্ব্যচ্যতে
* * ততোহস্ত যোগিনঃ প্রজ্ঞা সমাধিকালেহপি যথার্থমেব সাক্ষাৎকরোতি

ইত্যর্থঃ * * ন চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদেব যোগনিষ্পত্তৌ ইত্যাদ্যবৈয়র্থ্যং ইতি বাচ্যম্ ঈশ্বরপ্রণিধানস্ত মোহমাত্রনিবৃত্তিদ্বারত্ব-বচনাৎ—(২১৪৫ সূত্রের যোগবাস্তিক)। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থই করিয়াছেন—“ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানা-মনতিহিতানাঞ্চ সর্বানাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমশুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।” কিন্তু “ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা” এই সূত্রের বাস্তিকে বিজ্ঞানভিক্কু এইরূপ লিখিয়াছেন,—“প্রণিধানম্ অত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাতকারণীভূতসমাধির্ভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্য-গামিসূত্রেণৈব আত্মপ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা চিস্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাদ্বক্ষ্যমাণাং প্রণিধানাদাবজ্ঞিতোহভি-মুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধানমাত্রাণে অস্ত সমাধিমোকৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিতীচ্ছামাত্রাণে রোগাশক্তাদিভিরূপায়ানুষ্ঠানমান্যোহপ্যনুগৃহ্ণাতি আনুকূল্যং ভজতে অতস্তন্মাদভিধানাদপি প্রণিধাননিষ্পত্ত্যাদি দ্বারা যোগিনাম্ আসন্নতমৌ সমাধিমোকৌ ভবতঃ”—(১১২৩ সূত্রের যোগবাস্তিক)। অতএব, বিজ্ঞানভিক্কুর মতে এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কন্মার্পণ নহে—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিস্তন। একই শব্দ যোগদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বরং ইহাই সঙ্গত যে, দার্শনিক পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ পারিতোষিক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়া-ছেন, এবং সেই শব্দ সকল স্থলেই একই অর্থের সূচনা করিতেছে। সে অর্থ ঈশ্বরে কন্মার্পণ। আর ইহাও বক্তব্য যে, ব্যাসভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞানভিক্কুর মত সমর্থিত হয় না। ব্যাসভাষ্যে এইমাত্র আছে যে, “প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবজ্ঞিত ঈশ্বরস্তম্ অনুগৃহ্ণাতি”—‘ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর যোগীকে অনুগ্রহ করেন।’ ইহার অর্থ এরূপ নয় যে,

যোগী ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা বা ঈশ্বরে চিন্তা সংলগ্ন করিবেন । বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—“প্রণিধানাৎ = ভক্তি বিশেষান্মানসাধাচিকাং কায়িকাদ্ বা ।”

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা’ এই সূত্র ভিন্ন অন্যান্য সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধানের যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যুত্থিত-চিন্তা নিম্নাধিকারীর পক্ষে । নিম্নাধিকারী যোগী প্রথমতঃ নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে কৰ্ম্মসম্মাস করিবেন । এইরূপ সাধনার ফলে যখন তিনি সমাহিত হইবেন, সেই অবস্থায় তাঁহার প্রতি উপদেশ—ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা । সে অবস্থায় যোগী প্রণবজ্ঞপ ও তাহার অর্থভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তা ও ঈশ্বরে চিন্তাসমর্পণরূপ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিবেন । এই সাধনপ্রণালী যে সুসঙ্গত, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে এই প্রণালীই উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু, পতঞ্জলি যে ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা’—এই সূত্র দ্বারা উক্ত প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, চিন্তাবৃত্তিনিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্ত পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রণিধান তাহাদিগের অন্ততম—মুখ্যতম নহে । তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানকে অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন । অতএব তাঁহার মতে ঈশ্বর-প্রণিধান, এই সকল উপায়ের সহিত একপর্যায়ভুক্ত ।

একাদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন ।

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বেদের দুই ভাগ; কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড । জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা চরম ভাগ । সেইজন্ত ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত ।

পূর্ব-মীমাংসা যেমন কর্মকাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড-বেদের (বেদান্তের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপ্ত । সেইজন্ত এ দর্শনের অপর নাম উত্তর-মীমাংসা । ব্রহ্মই বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য । সেইজন্ত ইহাকে ব্রহ্মহুত্রও বলা হয় ।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ । এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশর-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না । তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি । পাণিনির ৪।৬।১১০ হুত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষুহুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস-পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে । বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষু-

হুত্র, বেদান্তদর্শনেরই নামান্তর । কারণ, প্রাচীন কালে বেদান্তদর্শন সংসার-
ত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল । চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম
ভিক্ষু । অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-হুত্র বলা অসঙ্গত নহে । এখনও
দেখা যায়, দণ্ডী বৈদাস্তিকেরা সংসারীকে বেদান্তদর্শন অধ্যাপনা করিতে
অনিচ্ছুক । অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস
মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ।

বেদান্তদর্শনে সর্বসমেত ৫৫৬টি হুত্র আছে । এই দর্শন চারি অধ্যায়ে
বিভক্ত । প্রতি অধ্যায় আবার চতুস্পাদ । প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়—
সম্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের—অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের—সাধন, ও চতুর্থ
অধ্যায়ের—ফল । প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ প্রতিবাদ্যসমূহের
ব্রহ্মে সম্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে অস্ত্রান্ত দার্শনিক মতের
দোষপ্রদর্শন পূর্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সত্ত্ব ও নিগুণের) লক্ষণ
নির্দেশ পূর্বক যুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং
চতুর্থ অধ্যায়ে জীবযুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সত্ত্ব ও নিগুণ উপাসনার
ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে ।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের
শারীরক ভাষ্য, রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যই
যথাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী ও বৈতবাদীর নিকট বিশেষ
আদরপ্রিয় । শারীরক ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা
রচনা করিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্রের টীকা ‘ভামতী’ দার্শনিকসমাজে
সমাদৃত । হুদর্শনের ‘শ্রুতপ্রকাশিকা’ শ্রীভাষ্যের সুপ্রচলিত টীকা । বেদান্ত-
দর্শনের অস্ত্রান্ত ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাদব মিশ্র,
নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার উপর বেদান্তদর্শনের

সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের ‘শৈবভাষ্য’, ‘বেদান্ত-পারিজাত’ নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের ‘গোরিন্দ’ (বৈষ্ণব) ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারা ঐ ঐ মতের প্রবর্তক নহেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক; কিন্তু শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈতমত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরুর গুরু গোড়পাদ মাণ্ড্যু-উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতমতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্ত ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ববর্তী বোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে এবং হৃতসংহিতায় অদ্বৈতমতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে। •

এইরূপ, রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার “শ্রীভাষ্য” যে বোধ্যানের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধ্যান, টঙ্ক, দ্রমিড়, শুহদেব, ভারুচি, কপদী ও যমুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই

---

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.

লুপ্ত হইয়াছে । * তবে যমুনাচার্য্য-কৃত সিদ্ধিভ্রম কিছু দিন পূর্বে মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অন্যান্য গ্রন্থেরও উদ্ধারসাধন হইতে পারে । এইরূপ আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রবাহিত ছিল । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুপ্রাচীন । †

* In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita ;—a vritti by the great Rishi Bodhaya, a vasya of the Brahma sutras by Dramiracharjya and a vartika by Tankacharjya. There were besides other works by Bharuchi, Guhadeva and other Acharjyas ; but these too having perished through the destroying agency of time, the Siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharjya in order to explain the purport of the lost treatises. In these, viz. Siddhitraya &c. were controverted the vashya and other writings of Bhatri x x. Subsequently the illustrious commentator and holy sage Shree-Ramanujacharjya x x advanced the knowledge of the Visishtadwaita in the world by the composition of his great work called the Shree-bhashya.—M. M. Ram Mishra Shastri's preface to his edition of Vedartha Sangraha.

† There is evidence to shew that it (the Visishtadwaita school) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times.

(Preface to Rungacharyar's Translation of Shree-bhashya)

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ শুদ্ধৈকলভ্য এব ভগবদ্-বোধায়ন-টক-ত্রমিড়-সুহৃদেব-কপাৰ্দ্ধি-
ভাৰুচি-প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * * ঐতিহাসিক বিনির্দেশিতোৎসবঃ পঠাঃ ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ ।]

এই গ্রন্থে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অগ্নিধান-যোগ্য ।

The individual philosopher is the mouthpiece of tradition and that tradition goes back further and further the more we try to fix it chronologically, (Max Muller's Indian philosophy,—page 245)

বিশিষ্টাদ্বৈত মত সূগম করিবার জন্ত রামানুজ বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, গণ্ডত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপজীব্য রহিয়াছে । এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ত্ব-সার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য ।

অদ্বৈতমত বিশদ করিবার জন্ত অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন । তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি, চিৎসুখী বা তত্ত্ব-প্রদীপিকা, পঞ্চপাদিকা, খণ্ডনখণ্ডখাত্ত, বেদান্ত-পরিভাষা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও বেদান্ত-সার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে ; অথচ উভয় মতই একই বেদান্ত-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত । উভয়েই প্রমাণ-স্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । আচার্য্যাদিগের এই মতদ্বৈধে, মূলতঃ অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুর্ব্বল । সেই জন্ত বেদান্তদর্শনের বিবরণ স্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন ।

অদ্বৈতমত ।

অত্যাগ্ৰ দর্শনের গ্রায় বেদান্ত-দর্শনেরও ভিত্তি হুঃখবাদ । বেদান্ত-দর্শনের মতেও সংসার হুঃখময় । শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সকুল আবর্ত-বহুল নক্র-কুস্তীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন । এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে । * তাহার উদ্ধারের উপায় কি ?

অদ্বৈতমতে জীবই ব্রহ্ম ;—

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব ।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবঃ প্রত্যক্চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্ ।

—বেদান্ত-সার ।

শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত । †

---

* ‘অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদীপুশিরা জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপস্থত্য তমমুসরতি ।’—বেদান্ত-সার ১১ ।

† বাঙালনসাতীতম্ অবিসরাস্তঃপাতিপ্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ ব্রহ্ম ।

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms.—Max Muller's Indian philosophy. p. 207.

এই মতের সমর্থন জ্ঞাত শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতি-বাক্যের উদ্ধার করিয়া-
ছেন । তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটী শ্রুতি বিশেষ প্রাধান-যোগ্য ।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবহিতঃ ।

একথা বহু চৈব দৃগ্তে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১২ ।

যথা হুং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্

অপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন ।

উপাখিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষেবম্ অজোহয়ম্ আস্মা ॥

‘একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত ; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপে
ও বহুরূপে দৃষ্ট হন ।’

‘যেমন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে
প্রকাশিত হন (উপাখি-কৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি
পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন ।’

সেই জ্ঞাত ‘তত্ত্বমসি’, ‘অন্নমাত্মা ব্রহ্ম’, ‘সোহম্’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—‘তুমি
হও তিনি’, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম’, ‘আমিই তিনি’, ‘আমি হই ব্রহ্ম’—ইত্যাদি
বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন । অর্থাৎ,
জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে,—জীবই ব্রহ্ম । *
জীব ও ব্রহ্মে কোনই ভেদ নাই । গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকায়
লিখিয়াছেন ;—

---

* অবৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন
অগ্নি হইতে বিন্দুলক্ষ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে
যোগবশিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ :—

স্বমরীচিবলোকুতা জলিতাশ্বেঃ কণা ইব ।

সর্বা এবোধিতা রাম ! ব্রহ্মণো জীবরশমঃ ॥

যোগবশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯০।২২ ।

জীবাত্মনোরনন্তত্বম্ অভেদেন প্রশস্ততে ।

নানাংগং নিন্দ্যতে বচ তদেব হি সমগ্রসম্ ॥

—মাণ্ড্যুকা-কারিকা, ৩।১৩ ।

মায়য়া ভিদ্ধ্যতে হেতুং ন তথাংগং কথঞ্চন ।

তত্ত্বতো ভিদ্ধ্যমানো হি মর্ত্যাত্মা অন্ততো ব্রজেৎ ॥—ঐ ৩।১৯ ।

[অজম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়্যৈব ভিদ্ধ্যতে,

ন পরমার্থতঃ ; তন্মায় পরমার্থসৎ ঈদৃশতম্ ।—শঙ্কর ।]

অর্থাৎ, ‘জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দ্যাই । তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র । সে ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্য হইতেন ।’ ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু তাহা উপাধি-কৃত । সে উপাধি জীবের কোষ ।* কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মকেই জীব বলা হয় ।

মেকমন্দরসঙ্কাশা বহবো জীবরাশয়ঃ ।

উৎপত্ত্যাৎপত্ত্য সংলীনাস্তস্মিন্বেব পরে পদে ॥—ঐ, ঐ, ৯।৮ ।

গৌড়পাদঃ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না । তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে ।

নাকাশস্ত ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা ।

নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥—মাণ্ড্যুকা-কারিকা, ৩।৭ ।

* Shankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva). ** With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only.

(Max Muller's Indian Philosophy, Page 244.)

কোষোপাধিবিবক্ষ্যাং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ।—পঞ্চদশী, ৩৪১ । *

কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরূপাধি ; অর্থাৎ তিনি সর্ববিধ উপাধি-মুক্ত ।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

অবেদ্যোহ্যপ্যরোক্কোহতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তকেত্যন্তীহ ব্রহ্মলক্ষণং ॥—পঞ্চদশী, ৩২৮ ।

‘জীব স্ব-প্রকাশ ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ক ; “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত” এই ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবেও বিद्यমান ।’ কারণ, জীব ও ব্রহ্মে নামমাত্র প্রভেদ ; যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ ।

কুটহব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিষৃজ্যেতে নহি কচিৎ ॥—পঞ্চদশী, ৬২৩৬-৭ ।

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসার-দুঃখ কেন ? কিসের জন্ম সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয় ? কেন সে সংসার অনলের দাব-দহনে সন্তপ্ত হয় ? ইহার উত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও অবিষ্টাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম সংক্রামিত হয় ।

এবং পরমার্থতোহবিকৃতম্ একরূপমপি সদব্রহ্ম দেহাছাপাধ্যস্তর্ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধিধর্ম্মান্ বুদ্ধিহাসাদীন ।—৩২১২০ শূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম ;—জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে । কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে ।

* এই মর্মে গোড়পাদ মাণ্ডূক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন ;—

ঘটাদিবু প্রলীনেবু ঘটাকাশাদয়ো যথা ।

আকাশ সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীবা ইহাস্মনি ॥—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ৩৪ ।

[দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ

জীবানাম্ ইহাস্মনি প্রলয়ঃ ।—শঙ্কর ।]

গৌড়পাদ বলিয়াছেন ;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ ।

তথা ভবত্যবুজানাং আত্মাহপি মলিনো মলৈঃ ॥

‘যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানাক্ষেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে ।’

সেই জ্ঞাত পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন যে, মাহেশ্বরের যে মায়া, তাহার মোহ-শক্তিবলে জীব মোহিত হয় ; এবং সেই মোহের বশে দেহসংলগ্ন জীব ঈশ্বর ভাব হারাইয়া শোকের অধীন হয় ।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্তা নির্মাণশক্তিবৎ ।

বিদ্যাতে মোহশক্তিচ্চ তং জীবং মোহয়তাসৌ ॥

মোহাদনৌশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুৰি শোচতি ।—পঞ্চদশী, ৪।১১-২ ।

অন্যাবৃত্তান্তান্নঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-স্বথিত্ব-দ্রুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃত্তায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা ।—বেদান্ত-সার ।

‘এই অবিজ্ঞার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে ; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম । রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, সেইরূপ মৰ্ম্মাস্তিক ভ্রম ।’

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি ? অবিজ্ঞাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিজ্ঞার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীয় হইবে । * জীব

* জীব আত্মবিশ্বৃত । সে নিজেকে নিজে জানে না । যোগবাসিষ্ঠ বলিতেছেন ;—

হেতুবিহরণে তেবামাত্মবিশ্মরণাদৃতে ।

ন কচ্চিন্নক্ষাতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ ॥—উৎপত্তি-প্রকরণ, ২৫।৮ ।

‘জীবগণ যে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিশ্বৃতি ।’

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been, namely Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy, page 236.

যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে ।
অতএব, অদ্বৈতমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায় ।

গৌড়পাদ বলিতেছেন ;—

অনাদিমায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজ্ঞমনিদ্রমবধম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৬ ।

‘অনাদি মায়্যা-বশে সূপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে
যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু ।’

জীব মুক্তস্বভাব—পূর্বাপর মুক্ত । তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা
কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে । সেই জন্ত গৌড়পাদাচার্য্য শ্রুতির প্রতিধ্বনি
করিয়া লিখিয়াছেন ;—

ন নিরোধো নচোৎপত্তিন্ বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুক্শুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতা ॥

‘বস্তুরূপে পক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই ; বন্ধ নাই, মোক্ষ
নাই ; সাধনা নাই, মুমুক্শাও নাই ।’

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবো বন্ধমোক্ষো তু শ্রুতিন্ সহতেতরাং ।—পঞ্চদশী, ৬।২৩৪ ।

‘জীবের যে বন্ধ বা মোক্ষ বাস্তবিক, এ কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে ।’ সেই
জন্ত অদ্বৈতমতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু । জীব স্বতই মুক্ত । তাহার
পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র । কারণ, জীব সর্বদাই মুক্ত । এ
কথা বুঝাইবার জন্ত অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন—
“কণ্টচামীকরবৎ” । তাঁহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল ।

The primeval Avidya is left un-explained ; it is be accounted for as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy, P. 225.

একদা শিশুর ভ্রম উপস্থিত হইল যে, কেহ তাহার হার চুরি করিয়াছে । সে ব্যাকুল হইয়া সর্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল । কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না । তখন এক আত্মীয় তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই বিলম্বিত রহিয়াছে । তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে করিয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া সে শিশু কৃতার্থ হইল । মুক্তিও এইরূপ । মুক্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ । অথচ জীব নিজেকে সংসারজালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে । তখন সদগুরু রূপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন । তাহার ফলে তাহার অবিচার নিবৃত্তি হয়, এবং সে নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব উপলব্ধি করে ।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে, এক সিংহশিশু ঘটনাক্রমে এক মেঘের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । সে মেঘসাহচর্যে ভ্রান্তিবশে নিজেকেও মেঘ কল্পনা করিল, এবং মেঘের ধর্ম অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে মেঘ নহে সিংহ । তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহবিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল ।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ । জীব উপাধিসংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ”—জীৱনভাব হারাইয়া, শোক-মোহের অধীন হয় । যদি কখন সদগুরু তাহাকে বলিয়া দেন যে, ‘তত্ত্বমসি’, ‘অন্নমাত্মা ব্রহ্ম’, যদি কখন সে বুঝিতে পারে, ‘সোহম’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, তবেই তাহার অবিচার আবরণ অপসৃত হয়, এবং

সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদবিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ

সমিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।—মুক্তকোপনিষদ, ১।২।১২ ।

‘সেই জ্ঞানলাভের জন্তু, শিষ্য সমিং হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপস্থ হইবে ।’

এই ব্রহ্ম—বাহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাঁহার স্বরূপ কি ? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্কিংশেষ নিগুণ ভাব, অপরটি—সবিশেষ সগুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্কিংশেষ ভাবের স্বরূপ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না ; কোন চিত্তেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় ; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেই জন্তু এই ভাবকে নির্কিঞ্চল নিরূপাধি বলা হয়। এই বিভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি ‘নেতি’ ‘নেতি’—‘তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্কিংশেষ ব্রহ্মের পদে স্থলে নঞের অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনণ্ড্রুশ্বমদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮ ।

অশঙ্কমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ।—কঠ, ৩।১৫ ।

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তুরমবাহম্ ।—বৃহদারণ্যক, ২।৫।১২ ।

‘তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন দীর্ঘ নহেন।’ ‘তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।’ ‘ব্রহ্মের পূর্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অস্ত্র কিছুই নাই।’

যন্তদদ্রেশুমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ

শ্রোত্রোক্তদপাণিপাদম্ ।—মুক্তক, ১।১।৬ ।

‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ; ষাঁহার চক্ষু নাই, কণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই ।’

শাস্ত্রঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোত্তরতঃ প্রজ্ঞং

ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ ।

অদৃষ্টমব্যবহার্যামগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য-

মব্যাপদেগ্ৰমেকান্তপ্রত্যয়সারং

প্রপঞ্চোপশমং শাস্ত্রং শিবমদ্বৈতম্

চতুর্থং মন্ত্ৰস্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।—মাণ্ডুক্য, ৭ ।

‘ষাঁহার প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; যিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত ; আত্ম-প্রত্যয়মাত্র-সিদ্ধ, প্রপঞ্চাভীত (নিরূপাধি), শাস্ত্র, শিব, অদ্বৈত ;—তাঁহাকে তুরীয় বলে ।’

সেই জন্ম তাঁহাকে অনির্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ।

এতন্নিরদৃগ্হেনাস্থেনানিরুক্তে ।—তৈত্তিরীয়, ২।৭ ।

নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২ ।

‘তিনি বাক্যের মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত ।’ তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;—

অন্তদেব তদবিদিতাদখো অবিদিতাদধি ।—কেন, ১।৩ ।

তাঁহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে,

অন্তত্র ধর্মাদন্তত্রাধর্মাদন্তত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাত্ ।

অন্তত্র ভূতাস্ত ভব্যাস্ত ।—কঠ, ২।১৪ ।

‘তিনি ধর্ম হইতে পৃথক, অধর্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য হইতে স্বতন্ত্র,

কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্ত ।’
সেই জন্ত গোড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

অজমনিব্রম্মধমনামকমরূপকম্ ।

সক্দ্ বিভাতং সৰ্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ।—মাণ্ডু্য-কারিকা, ৩।৩৬ ।

[উপচার = ভাষাস্তর দ্বারা ঈদৃশত্ব-নিরূপণ ।]

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অগ্ৰাণ্ড শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্বিশেষভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই ।

সস্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুত্যো ব্রহ্মবিষয়াঃ । সৰ্ব্বকন্ধ্যা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ । ‘অস্থূলম্ অনণু অস্থমদীর্ঘম্’ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষ-লিঙ্গাঃ ।

‘ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এক সবিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি ; যেমন তিনি সৰ্ব্বকন্ধ্যা, সৰ্ব্বকাম, সৰ্ব্বগন্ধ, সৰ্ব্বরস । অন্ম নির্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, স্থক্ষ্মও নহেন ; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ।’

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্বিশেষ (নিগুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ।

অতশ্চাস্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্ । সৰ্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপশ্রুতিপাদনপরেণ বাক্যেণ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিণ্যুপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষা, ৩।২।১১

‘অতএব উভয়-লিঙ্গ-নির্দেশ থাকিলেও সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্বিকল্প ব্রহ্মই (শ্রুতির) প্রতিপাদ্য ; তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) প্রতিপাদ্য নহেন । কারণ, উপনিষদ-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন

করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি), সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দৃষ্ট হয় ।’

ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ ভাব, তাহা বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত । কিন্তু ঐতি-বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় । তিনি নির্বিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন ।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহস্মান প্রকাশতে ।

দৃগুতে ত্রায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদ্যদর্শিত্বিঃ ॥—কঠোপনিষদ্, ৩।১২ ।

‘এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না ; কিন্তু হৃদ্য-দর্শীরা ইহাকে হৃদ্য স্তীক্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ, ২।১১ ।

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনীষা মনসাভিক্ষিপ্তো

য এতদ্ বিদ্রম্ভতাংস্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।৯ ।

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন ; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় ।’

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা সূক্ষ্মর গম্ভীর মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন ।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনানাং ।—বৃহদারণ্যক, ৫।১৩ ।

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন ।’

‘অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ।’

‘তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান ।’

সর্বস্ত বশী সর্বস্তেগানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সন সাধুন। কর্ণণা ভূয়ান্ বো এবাসাধুন।
কর্ণণা কণীয়ান্ এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেহুবিধরণ এষাং
লোকানামসন্তেদায় ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২ ।

‘ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; সাধুকর্মে
দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্মের দ্বারা অপচয় হয় না ; ইনি
সর্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূত-পাল ; ইনি লোকসমূহের বিভাজক,
ধারক-সেতু ।’

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যোষ যোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম ।

—মাণ্ডুকা, ৬ ।

‘ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ ; ইনি ই
ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান ।’

অপাণিপাদো জ্বনো গৃহীতা

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোতাকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্তান্তি বেত্তা

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥—ষেতাষতর, ৩।১২ ।

‘তঁাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ;
চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ; তিনি সর্বজ্ঞ,
অথচ তঁাহাকে কেহ জানে না ; তঁাহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে ।’

এষ আত্মাহংহতপাপমা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫ ।

‘এই আত্মা অপাপ-বিদ্ধ, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোকহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-
হীন; ইনি সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ।’

এই সবিশেষ বা সঙ্গুল ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে ।
অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই সঙ্গুল ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজ্জগৎমাত্র ;

ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই । ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন ।* সেই জ্ঞাত পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,—

মায়াধারাঃ কামধেনোর্বৎসো জীবেশ্বরাবুভো ।

যথেক্ষং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং স্বদ্বৈতমেব হি ॥—পঞ্চদশী, ৬।২৩৬ ।

‘মায়া-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অবস্থ ।
তদ্ধারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব ।’

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তিনি
অবিদ্যা-উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন । এ প্রতীতিও অলীক ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্বস্ত তন্ত তৎ ।

ঈশ্বরত্বজ্ঞ জীবত্বম্ উপাধিধ্বং-কল্পিতম্ ॥—পঞ্চদশী, ৩।৩ ।

‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্ত, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্থ) ।’
উপাধির পরিহার করিলে অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই
থাকে না ।

মায়াবিদো বিহায়ৈবং উপাধী পরজীবনোঃ ।

অথওং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥—পঞ্চদশী, ১।৪৭ ।

ব্রহ্ম, বস্তুতঃ, নিরূপাধিক । যখন তাঁহাতে মায়া-শক্তির উপাধি সংযুক্ত
হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন তাঁহাতে কোষ-উপাধির যোগ হয়, তখন
তিনি জীবপদ বাচ্য হয়েন ।

শক্তিরন্ত্যৈশ্বর্য কাচিৎ সর্ববস্তুনিয়ামিকা ॥

* * *

তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥

কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ॥—পঞ্চদশী, ৩।৩৮, ৪০, ৪১ ।

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience.

—Max Muller's Indian philosophy, p. 207.

এই যে মায়া—ইহা ব্রহ্মের শক্তি । যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি, সেই রূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তি । শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—“শক্তিশক্তিমতো-ভেদাৎ”—শব্দর । অতএব, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; কারণ, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । অদ্বৈতবাদীরা মায়ায় পরিচয়স্থলে বলেন,—

সদসত্ত্বায় অনির্কল্যা মিথ্যাত্বা সনাতনী ।

‘মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে,—সংও নহে, অসংও নহে । ইহার স্বরূপ অনির্কল্যনীয় ।’ ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না । সেই জন্য বেদান্তদ্বার বলিতেছেন,—

সদসত্ত্বায় অনির্কল্যনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ।

‘মায়া ভাবরূপী কোন কিছু ; ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী । ইহা সংও নহে, অসংও নহে ।’ *

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,
—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১।১ ।

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮ ।

* It sometimes seems as if Shankara ** admitted two Brahman also ; Saguna and Nirguna ; with or without quality ; but this would again apply to a state of Nescience or Avidya only ** The true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified ** In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenomenally only, not as absolutely real. When personified by the power of Avidya or Nescience he rules the world, though it is a phenomenal world and determines though he does not cause rewards and punishments.

—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 220 to 223.

—ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের নির্দেশ করিতেছে। আর তাঁহাকে যে “তজ্জ্ঞান” (‘সর্বং খৰিদং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানিতি’—ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। “তজ্জ্ঞান” অর্থে—তজ্জ, তল্ল, তদন ;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি । যৎপ্রযজ্যভিসংবিশন্তি ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১ ।

‘যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’

যথোর্ণানাভিস্তম্বনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যবমেবান্মাদান্বনঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্কাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।১২০ ।

‘যেমন উর্ণানাভ তম্ব উল্লীর্ণ করে, যেমন অগ্নি বিক্ষুলিঙ্গ উল্লীর্ণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে ।’

জন্মান্যস্ত যতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১২ ।

—এই সূত্র দ্বারা বেদান্ত-দর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দেশ করিয়াছেন । “যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।” বলা বাহুল্য, ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ । ‘কারণ, পর-ব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ইত্যাদি লক্ষণের লক্ষণীয় হন ।

তবে কি অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে,^৪ যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে ? অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না । তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ;—আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু । ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই ।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—‘কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রহ্মই—অন্ত কিছু নহেন ।’ কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই ।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ । বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই । যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না । যাহা গত কল্যা ছিল, তাহা আজ নাই । এইরূপ, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না । স্বপ্নে যাহা দেখি জাগ্রতে তাহা ছিল না, স্মৃপ্তিতেও থাকিবে না । অতএব, তাহা অসৎ বই আর কি ? কিন্তু ব্রহ্ম সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, ছিলেন, এবং থাকিবেন । অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সৎ । সেই জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।—ছান্দোগ্য, ৬।২।১ ।

‘আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিद्यমান ছিলেন ।’

আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ ।—ঐতরেয়, ১।১ ।

‘আদিতে এক আত্মাই ছিলেন ।’

ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ ।—নৃসিংহ-তাপনী, ৭ ।

‘ব্রহ্মই সকল ।’

আত্মৈবেদং সর্বম্ ।—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ ।

‘আত্মাই এই সমস্ত ।’

নেহ নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১২ ।

‘এখানে ভেদ নাই, সবই এক ।’

বস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ । যেতাষতর, ৩।২ ।

‘যাহার পর অপর কিছুই নাই ।’

স এবাষন্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পূর্বন্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ । স এবেদং সৰ্বম্ * * । আত্মৈবাবাস্তাদ্ আত্মোপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পূর্বন্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সৰ্বম্ ।—হান্দোগ্য, ৭।২৫।১-২ ।

‘তিনিই অপে, তিনিই উর্কে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে ; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে ; এ সমস্তই তিনিই । আত্মাই অধে, আত্মাই উর্কে ; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে ; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে ; যাহা কিছু সমস্তই আত্মা ।’

ব্রহ্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত ভেদ-রহিত । বিজ্ঞাতীয়, সজ্ঞাতীয় ও স্বয়ংগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি নিরূপাধি,—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য । *

সেই জগৎ যোগবশিষ্ঠ (উৎপত্তি-প্রকরণে) বলিয়াছেন,—“দেশ, কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি ? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন ; জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন ; সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; ক্ষুদ্রও নহেন, প্রাশস্তও নহেন ।” তাঁহাতে সমস্ত স্বন্দেহ চির-সমধয়, সকল দ্বৈতের একান্ত-অবসান ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয় বস্তু—আর যাহা সকলই অবস্তু । তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিকরণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কোথা হইতে ? এ

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time = কাল, Space = দেশ এবং Causality = নিমিত্ত, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ।

জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি ? তদ্বত্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, স্তম্ভিতে যেমন রজ্জতভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্যাকিরণে) যেমন মরীচিকাত্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রম মাত্র—ইহার দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। * রজ্জুতে সর্পভ্রমে আমরা সন্দ্বস্ত হই, স্তম্ভিতে রজ্জতভ্রমে আমরা প্রলুপ্ত হই, মরীচিতে মরীচিকাত্রমে আমরা আশ্বস্ত হই; কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম ভ্রম ভিন্ন অল্প কিছু নহে। কারণ, যে আধারে সেই ভ্রমের 'অধ্যাস', সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে

* এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

স্বপ্নে জাগ্রদসদরূপঃ স্বপ্নো জাগ্রত্যসম্ময়ঃ ।

মুক্তির্জন্মমুক্তসদরূপা মুখ্যঃ জন্মাপ্যাসম্ময়ঃ ॥—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৫
ন কদাচন যদ্রাস্তি তদ্ ব্রহ্মৈবাস্তে তজ্জগৎ ।

তন্নিম্নাধ্যো পচস্তীমা ত্রাস্তয়ঃ সৃষ্টিনামিকাঃ ॥—ঐ। ঐ। ঐ। ২৮।

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেষাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে ।

উৎপত্ত্যোৎপত্ত্য লীয়েন্তে রজ্জাসীব মহানিলে ॥

তস্মাদ্ ত্রাস্তিমরাভাসে মিথ্যাত্বম্ অহমাস্মিন ।

মৃগতৃষ্ণা জলচরে কৈবাস্তা সর্গভস্মনি ॥

ত্রাস্তয়শ্চ ন তত্রাস্তান্তা স্তদেব পরং পদম্ ॥—ঐ। ঐ। ঐ। ২৯-৩১।

অস্তত্র কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্রাসরেণবঃ ।

তথেষে পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ড ত্রাসরেণবঃ ॥ যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯।৩৭।

জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য মাণ্ড্যাক্যাকারিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে ।

সদস্য সদস্যবাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে ॥—মাণ্ড্যাক্য-কারিকা, ৪।২২।

আদৌ অস্তে চ যদ্রাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা ॥—ঐ, ৪।৩১।

পারি যে, সর্প, রজত, মরীচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণ মাত্র ; রজ্জু, শুক্লি, মরীচিই সত্য পদার্থ । এইরূপ যখনই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যাত্ত জগদ্ভ্রম বাধিত হয় । তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি থাকে না । * সেই জন্ত প্রবোধচন্দ্রোদয়কার বলিয়াছেন,—

যৎ তবং বিদ্বাং নিমীলতি জগৎ শ্রগভোগি ভোগোপমম্ ।

‘যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগদ্-ভ্রম বাধিত হয় ।’ এই মর্মে অষ্টাবক্র-সংহিতা বলিয়াছেন;—

আত্মজ্ঞানাৎ জগদ্ভ্রাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে ।

রজ্জুজ্ঞানাদ্ অহিভ্রাতি তজ্জ্ঞানাদ্ ভাসতে নহি ।

অহো বিকল্লিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্ন ময়ি ভাসতে ।

রূপাং শুক্লো কণী রজ্জো বারি সূর্য্যকরে যথা ॥—২।৭, ৯ ।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ।

মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥—ঐ, ১।১৭ ।

আদ্যাবন্তে চ যন্নাশ্তি বর্ত্তমানেহপি তৎ তথা ।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতা ॥—ঐ, ২।৬ ।

[বিতথৈঃ = যুগতৃক্ষিকাাদিভিঃ সদৃশাং—শঙ্কর ।]

অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রক্ষকরে বিকল্লিতা ।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈ স্তদ্বদাত্মা বিকল্লিতঃ ॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্লো বিনিবর্ত্ততে ।

রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ ॥—ঐ, ২।১৭-১৮ ।

অগ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা ।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥—ঐ, ২।৩১ ।

* All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm of Avidya (Nescience) and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained. ** It has been called a general cosmical Nescience. ** Shankara looks upon the whole objective world as

অর্থাৎ, এই জগৎ আত্মাবিষয়ে অজ্ঞান হইতে প্রতিভাত হয় এবং আত্মজ্ঞান হইলেই তাহা অন্তর্হিত হয় ; যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান হইতে সর্প-ভ্রম উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুবিষয়ে জ্ঞান হইলেই তাহা তিরোহিত হয় । শুক্লিতে রজতের জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান, মরীচিতে মরীচিকার জ্ঞান, অজ্ঞান হইতে কল্পিত এই বিশ্ব আমাতে ভাসমান হইতেছে । অতএব অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই বিশ্বও তিরোহিত হইবে ।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ না থাকিয়াও আছে এইরূপ প্রতীতি হইতেছে । কিসে এরূপ হয় ? তদন্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের যে মায়া-শক্তি সেই শক্তির দুইটা সামার্থ্য আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ । আবরণ শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং বিক্ষেপ শক্তির বলে এই জগদ্-ভ্রম-রূপ অঘটন-ঘটন সাধিত হয় । সেই জন্ত তাঁহারা মায়াকে ‘অঘটন-ঘটন-পটায়নী’ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন । জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে—মায়ার এতই সামর্থ্য । অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ, ইন্দ্রজালকীড়ায় এই শক্তির আমরা সাক্ষাৎ পরিচয় পাই । ঐন্দ্র-জালিক যখন দর্শকের নিকট ভেক্সির বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে । অথচ সেই দৃষ্ট শ্রুত—সমস্তটাই ভ্রম ; বস্তুতঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই ।*

the result Nescience ; he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabaharatham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages, 199, 202 & 209.

* সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকস্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে । রামায়ণে রাবণ ইন্দ্রজালশক্তি-প্রভাবে রামের মায়াযুগে ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলো-

এই কথা বিশদ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—শূন্তমার্গে সূত্রকীড়া । *

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই ।

পাশ্চাত্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপনটিজ্‌ম্ বিস্তার আলোচনা হইতেছে । ইহা আমাদের সেই প্রাচীন যাহুবিষ্ণুরই রূপান্তর । হিপনটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন । তদ্বারাও মায়ার অঘটন-ঘটন-পটুত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে ।

কোন ব্যক্তিকে ‘হিপনটাইজ্’ করিয়া যদি যাহুর সঙ্কল্প দ্বারা তাহার ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায় । অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাহুর হিপনটিক নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে, সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল । অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত ; সঙ্কল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল । কোথাও কিছু নাই বলিলেন, মুঘলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল । এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপনটাইজ্‌ম্ দ্বারা ঘটিতে দেখা গিয়াছে ।

ভিত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । রত্নাবলীতে মন্ত্রী যোগেশ্বরায়ণের মিত্র জনৈক ইন্দ্র-জালিক আকাশের শূন্যে সিংহাসন-সমাসীন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখাইয়া দর্শককে মোহিত করতঃ অবশেষে কাজলিক অগ্নিভয় উৎপাদন করিয়া কারাবদ্ধ নায়িকার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল ।

* এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে । কিছুদিন পূর্বে একজন ইংরেজ এই খেলার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িক পত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত হইল । ইন্দ্রজালের যে বিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা— তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্পবলে ব্রহ্ম মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের জগৎ ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐশ্বর্যজালিক চূড়ামণি ; ঐশ্বর্যজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

*

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ ।

সর্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীতিঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১।

‘যিনি এক মায়াবী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা শাসন করেন।’

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডে বারক্লি প্রথম এই মতের প্রচার করেন ; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বুদ্ধের অনুরূপ শূন্যবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ কিন্তু শূন্যবাদ নহে। এ মতে জগৎভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্তিত হন। ছদ্ম যেমন দধিরূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, এ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণামগ্রস্ত হন না। তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন বা ব্যত্যয় ঘটে না ; অথচ, তিনি জগৎরূপে বিবর্তিত হন। ইহারই নাম বিবর্ত। *

সতত্বতোহমৃথা প্রথা বিকার ইত্যাদীরিতঃ ।

অতত্বতোহমৃথা প্রথা বিবর্ত ইত্যাদাহৃতঃ ॥

সেই জ্ঞাত শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ পরিহারের উদ্দেশে এইরূপ লিখিয়াছেন,

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.—Max Muller's Indian Philosophy, p, 209.

ন গাবদ্ উভয়প্রতিষেধ উপপত্তিতে শূন্যবাদ প্রদৃষ্টাৎ । কিঞ্চিৎ হি পরমার্থঃ আলম্ব্য
অপরমার্থঃ প্রতিবিধাতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পিদয়ঃ ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদন-
মিদং ইতি নির্ণায়তে । তদাস্পদং হীদং সমস্তকার্য্যং ‘নেতি নেতি’ ইতি প্রতিষিদ্ধিঃ ।
বুদ্ধঞ্চ কার্য্যস্ত বাচ্যরূপ শব্দাদিভ্যোহসবমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রহ্মণঃ
সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ * * তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি
নির্ণয়ঃ ।

অর্থাৎ, ‘জগদ্ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে ;
কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয় । কোন পরমার্থ আছে নাই ।
তঁাহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে । “নেতি নেতি”
দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিষেধ সুসঙ্গত ; কারণ, কার্য্য অসৎ, কল্পিত, কথামাত্র ।
যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয় । নেতি নেতি—“ইহা নয়, ইহা নয়”
এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তঁাহার স্বরূপ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই সমস্ত কার্য্য,—ব্রহ্ম যাহার আশ্রয় বা
আধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতি-
ষিদ্ধ হইতে পারেন না ।* যেহেতু, তিনি সকল কল্পনার মূল । অতএব,
ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে ; ব্রহ্ম
(যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন ।’

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক ? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন
না । তিনি ৩২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোষিন্ মায়াময়াতি । * * তস্মাৎ
তথ্যরূপৈব সংখ্যে সৃষ্টিরिति । এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎক্ষোনানভিযান্ত-
স্বরূপত্বাৎ (ব্র, সূ, ৩২।৩) । মায়ৈব সংখ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থগন্ধোপাশ্চি * * তস্মান্

* বিবর্তবাদ যে শূন্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ৩১।৩ ও ২১।১৪
সূত্রের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত ক রিয়াছেন ।

মায়ামাত্রঃ স্বপ্নদর্শনং । * * পারমার্থিকস্ত নারং সংখ্যাত্তঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গব্দ ইতোত্যং প্রতিপাদ্যতে । ন চ বিয়দাদি সর্গস্তাপি আত্মান্তিকং সত্যত্বমসি । প্রতিপাদিতং হি “তদনন্তত্বং আরম্ভণ শব্দাদিতাঃ” (ব্র. সূ. ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তত্ব প্রপঞ্চস্ত মায়ামাত্রত্বং । প্রাকৃত্ত্ব ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাদ্ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবহিতরূপো ভবতি সংখ্যা প্রয়ুক্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি । অতো বৈশেষিকমিদং সংখ্যাস্ত মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ । —৩২।৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘জাগ্রৎ অবস্থার স্থায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি অথবা মায়াময় সৃষ্টি ? “স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি” এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন, “মায়ামাত্রত্ব” ইত্যাদি (৩২।৩) । স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক মাত্র ;

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real but it is real in so far as it is phenomenal, for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of something that is real. * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible without the noumenal, that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exist, with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious. * * Maya is the cause of a phenomenal not of a fictitious world.

(Max Muller's Indian Philosophy, pages 211, 214, 215, & 243.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires real substratum which is Brahman just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope. * * Buddhist Philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only. * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into a full argument against the nihilism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

Max Muller's Indian philosophy, p. p. 209-11.

তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই । অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ী মাত্র । সুতরাং, যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে ; ইহাও প্রতিপন্ন হইল ।’ পাছে এই মাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, ‘কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে । সমস্ত প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র, ২।১।১৪ সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । তবে স্বপ্নসৃষ্টি ও জাগ্রৎসৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয় ; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে বাধিত হয় না । অতএব স্বপ্নসৃষ্টি বিশেষ ভাবে মায়িক ।’

শঙ্করের গুরুর গুরু গোড়পাদ কিন্তু জগৎকে স্বপ্নসৃষ্টির ত্রায় মিথ্যা বলিয়াছেন ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ ।

মনোদৃগুমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরং ।

মনসো হৃদনীভাব দ্বতং নৈবোপলভ্যতে ॥*

‘স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাণ হয়, তাহা যে মনঃ-কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই । জাগ্রতে দ্বৈতভাণও নিশ্চয়ই ঐক্যপ । চরাচর যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ-কল্পিত । মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না ।’ ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐক্যপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্তাদি গ্রাহ্যং, গ্রাহকং চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যাতিরেকেনাস্তি । জাগ্রদপি তথৈব । পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ।

অর্থাৎ, ‘স্বপ্নে গ্রাহ্য-গ্রাহক—বিষয়-ইন্দ্রিয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই ; কেবল বিজ্ঞান (idea) মাত্র থাকে । জাগ্রতেও ঐক্যপ । উভয়

* গোড়পাদকৃত মাণ্ডূক্য-উপনিষদের কারিকা, —৪।৩০, ৩১ ।

অবস্থাতেই বিজ্ঞানমাত্রই সৃষ্টিক্রমে প্রতীত হয় । এই বিজ্ঞানই পরমার্থ সৎ—আত্যন্তিক সত্য ।’ তবেই হইল জগতের বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সত্তা নাই । বিজ্ঞানই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে । গোড়পাদ এই মর্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্ছিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যাস্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদ্বশমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ।

—গোড়পাদকৃত-মাণ্ডূক্য-কারিকা, ৪।৬৬ ।

‘জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অল্পভবের বিষয় । চিত্ত হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই । এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহা জাগ্রৎ দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে ।’ যোগবাশিষ্ঠও অনেক স্থলে এইরূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন,—

যশ্চ চিত্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্ ।

দৃগত্বজ্ঞাতরসিণ্যো যথা ভাস্করতেজসঃ ।

সৰ্ব্বা দৃশ্যদৃশোত্রষ্টুর্ব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২২ ।

যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বং নিজভাবক্রমোদিতম্ ।

ন তৎ সত্যং ন চাসত্যং রজ্জু সর্পভ্রমো যথা ॥

মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যম্ অসত্যং সংপরীক্ষিতম্ ॥—ঐ, ঐ, ৪০-৪১ ।

“এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সকল) মাত্র । যেমন মরীচিকা সৌরকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্যদর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাব মাত্রে উদ্ভিত । ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম । মিথ্যার যখন অনুভূতি হইতেছে, তখন সত্য ; কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় অবশ্য অসত্য ।”

এই মর্মে প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিধং চরাচরম্ ।

জ্ঞানজ্ঞেয়-প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রতীয়তে ।

বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথা জাগ্রদ্চরাচরং ।

রজ্জ্বযথা ব্রাস্তদৃষ্টা স্পর্শরূপা প্রকাশতে ।

আত্মা তথা মূঢ়বুদ্ধ্যা জগদ্রূপঃ প্রকাশতে ॥

‘এই যে স্বাবর জন্মমাত্রক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতি মাত্র * । যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদৃষ্ট চরাচর জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে । যেমন দৃষ্টিলমে রজ্জু সর্প বলিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধিমোহে জগদ্রূপে প্রতীত হন ।’

অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন । জগৎ যে ব্যবহারভাবে সত্য, এ কথায় তাঁহাদের আপত্তি নাই । কিন্তু জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি † । “প্রাক্ ব্রহ্মান্বিতা-প্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্বো লোকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ”—শঙ্কর । ‘জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে ।’ কিন্তু তা’ বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে । শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, “একরূপেণ স্থবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ ।” ‘যে বস্তু সর্বত্র সর্বদা এক রূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ’ ; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ । ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে ? তিনিই সর্বকালে সর্বস্থলে নির্বাধ । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । তিনিই পরমার্থ । “একত্বমেব এবং পারমার্থিকং দর্শয়তি”—শঙ্কর । ‘একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যবহারিক ।’ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

* Its essi is percipi.

† ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জ্ঞানার্ণব দর্শনের noumenon ও phenomenonএর প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ ।

মাসাক্ষুণকল্পে গতাগম্যেনেকথা ।

নোদেতি নাস্তম্যাসিতি সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা ।

‘এই স্বপ্রকাশ সত্ত্বি (ব্রহ্ম) কোন কালে—মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদ্ভিত বা অন্তর্মিত হন না ।’ অতএব তিনিই একমাত্র পরমার্থ ।

অবৈতবাদীরা বলেন যে,—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি ? কি চিহ্ন দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা ? তাঁহাদের মতে বাহার বাধ আছে সেই মিথ্যা ; বাহার বাধ নাই, সেই সত্য * । পথের ধারে এক গাছা রজ্জু পড়িয়া আছে । অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প ; এবং ভয়ে চকিত হইয়া পলাইতে উদ্বৃত্ত হইলাম । এমন সময় একজন পথিক দীপহস্তে সেই পথে উপস্থিত হইল । সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জুমাত্র । তখন আমি নিরুদ্ধ হইলাম । এইরূপে আমার সর্পভ্রম রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল । অতএব, এস্থলে সর্পানুভূতি মিথ্যা বুদ্ধিতে হইবে ।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম যে, একটা বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ভেককুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে । কোঁতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম । কতক্ষণ দেখিলাম ;—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্যসাধনে নিরত রহিয়াছেন । অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন । আমার হাতে লাঠি ছিল । আমি তদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হইলাম । তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন । এস্থলে

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসারও তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন । বাহা persistent (নির্বাহ), তাহাই সত্য ।

আমার সর্পজ্ঞান কোন রূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুদ্ধিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সাহিত পরিচিত। কোন বস্তু আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু এক মাস পূর্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ছিল না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর বাদসাহের সময়ে তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোন ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈতবাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্বাধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্তমানে, অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আমার অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্বাধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্ম বস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই সত্য;—অন্ত সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ স্বধন মায়ামাত্র কার্ত্তনিক, অসত্য, তখন অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-

ব্যথা হইবে কিরূপে ? অতএব জগতের সৃষ্টি অনেকটা “রাহো: শিরঃ”—
শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরণের কথা *।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম-বাতিরেকেন কার্যজাতস্তাভাবঃ । বিকারজাতস্তানুভূতিধানাৎ * * মিথ্যা-
জ্ঞানবিজ্ঞানিত নানাভব ।—২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । কার্য্য, বিকার,—অসত্য ; মিথ্যাজ্ঞানের
বিজ্ঞভূণ ।’ তথাপি ব্যবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির
কথা বলা হইয়াছে । এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ।
সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সম্ভব
নহে †।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে,
তাহাতে ও ব্রহ্মে মাত্র নামরূপের ভেদ । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ‡ । যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে
বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ

* The fact being that strictly speaking there is with the
Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in
our sense can not exist for the Vedantist. The effect is always
supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing
and nothing exists besides Brahman.—Max Muller's Indian
Philosophy.

† “ঈক্ষতে নীলকং” এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ও ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য
এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন । ‘নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তে-
রীধরাৎ জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয়া নাচেতনাৎ প্রধানাদ্ অন্তঃস্বাভা ।’

‡ The substance of the world can be nothing but Brahman. It
exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy,

এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে । কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র । কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয় ; কাহারও নাম পর্বত, কাহারও নাম নদী । হারের রূপ এক প্রকার, বলয়ের রূপ আর এক প্রকার ; পর্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার ;—কেবল এইমাত্র ভেদ । নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই । যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ সূবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও মাত্র নাম ও রূপের প্রভেদ । কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্বত ; কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম । কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । সেই জন্ত বলা হইয়াছে,—

বাচারন্তণং ষিকারো নামধেরং বৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ।

—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪ ।

“বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ । বৃত্তিকা—ইহাই সত্য ।”

অনেনৈব জীবেনাস্তানাংনুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোং ।

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩ ।

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন ।’

তন্মাত্ররূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭ ।

‘তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন ।’

আকাশোহবৈ নামরূপয়োর্নিবহিতা ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১১ ।

‘আকাশই (ব্রহ্ম), নাম রূপের নির্বাহক ।’

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতমতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য ।

উভয়ের অবিজ্ঞানজনিত ব্যবহারিক (phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—

পারমার্থিক (Real) সত্তা নাই। * শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্ত তিনি পারমার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। “সূত্র-কারোপি পরমার্থাতিপ্রায়েণ ‘তদনন্তত্বম্,’ ইত্যাহ। ব্যবহার্য্যতিপ্রায়েন তু ‘জ্ঞানোক্তবদ’ ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।”—২।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মেরও পারমার্থিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যবহারিক (Phenomenal) মাত্র †

অদ্বৈত বেদান্তমতে বখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—বেই জীব, সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভক্তনীয় স্বতন্ত্র না

* The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold ? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

—Max Muller's Indian Philosophy, p. 223.

† শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২।১।১৫ সূত্রের ভাষ্য),—

এষমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যানুরোধী ঈশ্বরে। ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাত্যুপাধ্যানুরোধি স চ স্বাক্ষভূতান্ এবং ঘটাকালস্থানীয়ান্ অবিদ্যাশ্রুতুপস্থাপিতনামরূপকৃতকাব্যকরণ-সংঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানান্ননঃ প্রভৃষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যা-জ্ঞানকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সৰ্ব্বজ্ঞত্বং সৰ্ব্বশক্তিভূত্বক্ ; ন পরমার্থতো বিদ্যায়াপান্তসৰ্ব্বোপাধিবরূপ আত্মনি ইশিত্বীশিতব্য সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে * * পরমার্থাবস্থায়ান্ ইশিত্বীশিতব্যাদিব্যবহারাত্যাবঃ প্রদৰ্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়ান্ তুভ্যঃ জ্ঞাতাবপি ঈশ্বরব্যবহারঃ এবং সৰ্ব্বেশ্বর এবং ভূতাদিপতিঃ ইত্যাদি।

হইলে ভক্তির উল্লেখ হইবে কিরূপে ? সেই জন্ত দেখা যায়, অদ্বৈতী নিশ্চলদাস স্বকৃত “বিচার-সাগর” গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্ট প্রণালী নমস্কারপ্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন । তিনি বলিতেছেন, যখন আমিই তিনি—“সোহং আপে আপ,” যখন,—

অক্লি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিষ্ণু মহেশ ।

বিধি রবি চন্দ্রা বরুণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ ॥

‘যে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্তি, কুবের, গণেশ প্রভৃতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র,’—তখন “কাকু করু প্রণাম”—‘কাহাকে প্রণাম করিব ?’ যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম কর ; তাহাও সম্ভবে না । কারণ,—

জা কৃপালু সর্বজ্ঞকো হি য ধারত মুনি ধ্যান ।

তাকো হোত উপাধিতে মোমে মিথ্যা ভাণ ॥

‘মুনিরা একজন কৃপালু সর্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিন্তে ধ্যান করেন বটে কিন্তু তিনি ত’ উপাধির উপবাত মাত্র—অলৌক পদার্থ, মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি ; তাহাকে কিরূপ প্রণাম করা যায় ?’ এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই ।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অদ্বৈত-বাদে উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান আছে । তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে বাহ্য বুদ্ধি, এ সে উপাসনা নহে । অদ্বৈত-বাদীর উপাসনা,—“বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রকার” । এই উপাসনা ত্রিবিধ,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা । সাধক যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিবেন । “ইদং উদগীথং ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত” ‘এই উদগীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে’— ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ । এইরূপ—“লোকে পঞ্চবিধঃ

সামোপাসীত”—(ছান্দোগ্য ২।২।১), “বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত” (ছান্দোগ্য ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয় । গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম সমাধিনা ॥

‘অৰ্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কৰ্ম্ম ব্রহ্ম, —সাধক এইরূপ সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ।’

দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা । “মনো ব্রহ্ম ইতুপাসীত”, “আদিত্যো ব্রহ্ম ইতুপাসীত,”—‘মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে,’ ‘সূর্য্যাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে,’—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে এবং অন্ত্রত্ৰও বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে । প্রতীক উপাসনার মৰ্ম্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা ।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে । তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা । আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—‘সোহং’, “অহং ব্রহ্মাস্মি”—ইত্যাদি ভাব সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা । “তত্ত্বমসি”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—ইত্যাদি ঐতিবাচ্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে ।

আস্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ।

ব্রহ্মদৃষ্টিৰূপকর্ষাৎ ।

আদিত্যাদি মতয়শ্চাৰ উপপত্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬ ।

সেই অন্ত্র শ্রায়-মালায় উক্ত হইয়াছে,—

বাস্তব বিরোধাত্তাবাদ আত্মদ্বৈতেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্ ।

‘যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর ।’

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মাত্ম্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। বহুভূতম্ ন বিরুদ্ধগুণরোক্তোক্তাত্মসংসংভব
ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগুণতয়া মিথ্যাছোপপত্তেঃ।—৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য।

‘আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে
বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ-ভাব
মিথ্যা (মায়িক মাত্র)।’

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন
জীব, ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবনুক্তির অধিকারী হন।
কারণ,

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।

শ্রুতি বলিতেছেন, ‘যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়’।
অতএব ব্রহ্ম-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যসম্ভাবী।
এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবনুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কৰ্ম্মের
বিনাশ * এবং ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মের অশ্লেষ হয়। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ
বলিয়াছেন,—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন ল্লিযান্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কৰ্ম্ম ন ল্লিযাতে।

তদ্ যথা ঈষিকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হান্ত সৰ্কে পাপানঃ প্রদূয়েত।

সৰ্কে পাপানোহতো নিবৰ্ত্তন্তে। উত্তে উ হৈবৈষ এতে তরতি।

‘যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ
করে না।’

‘যেমন ঈষিকা (নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর
সমস্ত কৰ্ম্ম দগ্ধ হয়।’

‘তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।’

* তদধিগম উত্তরপূর্বাখ্যায়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যাপদেশাৎ।

ইতরন্তাপোবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু।

অনারদ্ধকার্যো এব তু পূর্বে তদবধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩-১৫ সূত্র।

কেবল প্রারম্ভ কর্ষের ভোগের জন্য জীবন্তুকে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন । কারণ, প্রারম্ভ কর্ষের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না । ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন ।

তন্তু তারদের চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষোহথ সংপৎস্তে ।

‘জীবন্তুকের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারম্ভ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন ।’

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয় । অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে । বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণ কৰ্ম্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম-বানে গমন করে । কৰ্ম্মভূসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় । কিন্তু ষাঁহার উচ্চ সাধক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার উত্তর মার্গে দেব-বান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন । পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন । তাঁহাদের আর আবর্তন করিতে হয় না,—আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না ।

সত্যলোকে অবস্থানকাল তাঁহার স্বরাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন । *

আপ্নোতি স্বরাজ্যম্ আপ্নোতি মনসম্পত্তিং সৰ্বে দেবাঃ স্তম্ভৈ বলিন্ আহরন্তি ।

সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে । সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ।

মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে । একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চা সপ্তা নবথা ভবতি ।

‘তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন । সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন ।’

* তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়—কেবল শ্রুটি দ্বিত সংহারে স্বাধিকার হয় না ।

অগম্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ্ অনস্মিতাচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭ ।

‘সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন ।’

‘তাঁহার সমস্ত লোকে কাম চার (ইচ্ছা-বিহার) হয় ।’

‘ব্রহ্মলোকে তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া রমণ করেন, এবং স্বেচ্ছাক্রমে কায়-বাহু নির্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন ।’

ঐ সত্যলোকে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত তিনিও পরব্রহ্মে বিলীন হন । ইহার নাম ক্রম-মুক্তি ।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বকৈ সম্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে ।

পরশ্রুতন্তে কৃতাস্থানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

‘যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন ।’

কিন্তু যিনি জীবমুক্ত—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক,—প্রাণাত্যয় হইলে তাঁহার উৎক্ৰান্তি হয় না ।

ন তন্ত প্রাণা উৎক্ৰান্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে ।

‘তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্ৰান্ত হয় না ; এখানেই বিলীন হইয়া যায় ।’ তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

এব সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাত্ সন্মুখায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য যেন রূপেণাতি নিপদ্যতে ।

‘ঐ জীব এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন ।’

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সগুণ ও নিগুণ সাধনার ফলের তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন ;—

যে সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাং সত্বেব মনসা ঈশ্বরসাবিজ্যং ব্রজন্তি * * অগ্ৰহুংপন্তি ব্যাপারং বর্জয়িত্বাহমুদ্বাদ্যমাদৌষধ্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি ।

‘সাধকগণ সঙ্গ-ব্রহ্ম-উপাসনার ফলে মনের সহিত জৈশ্বের সাযুজ্য লাভ করেন ; মুক্তদিগের অগ্নিমাди সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্য্যে) অধিকার জন্মে না ।’

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয় ।

কিন্তু—

ঐকান্তিকী বিদ্বৎ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ।—৩।৩।৩২ সূত্রভাষ্য ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর ঐকান্তিক কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি) হয় ।’

অতএব বিজ্ঞাই একমাত্র পুরুষার্থ ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ।—৩।৪।১ সূত্র ।

অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে নিগুণ উপাসনা—যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—তাহাই শ্রেষ্ঠ ।

কারণ, এইরূপ নিগুণ সাধকের ক্রমমুক্তি হয় না ; জীবমুক্তির পর দেহ-পাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন । তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন ।

অবিভাগো বচনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬ ।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪ ।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি । এবং মূর্নেবজানত আত্মা ভবতি গোতম (কঠ, ৪।১।৫) ইতি চৈবমাদীনী মুক্তস্বরূপনিক্রপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি । নদীসমুদ্রাদি নিদর্শনানি চ ।

“যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই থাকে, হে গোতম ! তত্ত্বজ্ঞানী মূনির আত্মাও ঐরূপই হয় ।” কঠ-উপনিষদের এই বাক্য এবং অন্যান্য ঐতি বাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিক্রপিত হইয়াছে) মুক্তজীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতাপাদন করিতেছে, এবং নদী

ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (সমুদ্রে মিলিত হইলে নদী যেরূপ সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে ।’

অনুজ্ঞা শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ভিদ্যোতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোহমৃতো ভবতি ।

—প্রশ্ন, ৬।৫ ।

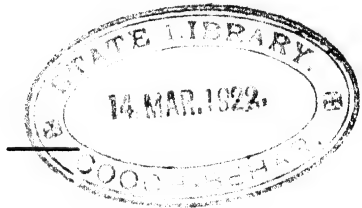
“মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায় ; তখন সেই (মিলনের আশ্পদ) পুরুষ এইরূপে বর্ণিত হন । সেই জীব অকল (কলা-অবয়ব) হীন , অমৃত (মৃত্যু-হীন) হন ।”

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।”

‘যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম হন ।’ *

ইহাই অবৈত-বাদীর মুক্তি ।

* মুক্তশরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্ ।—স্মারমালা ৪।৪।৪ ।

নতু তদ্ দ্বিতীয়মন্তি ততোহনন্তং বিভক্তং যৎ পশ্চৎ ।—বৃহ, ৪।৪।২৩ ।

‘মুক্তের শরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।’

‘তাহা ভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে অন্ত, দ্বিতীয় কিছুই নাই, যাহার দর্শন করিবে ।’

দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *Fakir* but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :—We have all heard of the wonderful trick of the Indian *Fakir* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square. * * *

The *Fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *Fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearance it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *Fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs, remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he

goes, until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy? Allah forbid! I will teach them both; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently he, too, disappears. By that time his audience, European as well as native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed, an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped.

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other,

and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff ; he had not yet received any *bakshish* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in wind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago, no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware, only way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

আহাঙ্গীর হাদসাহ এইরূপ ভোক্তাবাজি প্রত্যক্ষ করিয়া স্মরণিত আশ্চর্যজনকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত-দর্শন ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরোধী । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের স্বরূপ—নির্বিকল্প, নিঃশূণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত । শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন—যে, যিনি সমস্তদোষরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই শ্রুতি স্মৃতি, সর্বত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিবু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণমভিধীয়তে ; নিরন্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণ-গুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১ ।

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

নমু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভিঃ নির্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে
অস্তত্ত্ব সর্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিকং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিবিধ্যমানত্বেন মিথ্যাত্ব-
মিত্যবগম্যত্বাং, তৎ কথং কল্যাণ-গুণাকরত্বনিরন্ত-নিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি
তত্রাহ ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১৪-১৭ ।

“কেহ কেহ বলেন যে, ‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে “নেতি নেতি” এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব, সত্য-সব্বলত্ব, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব,— ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব

ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত দোষরহিত,—তাহার এই উভয়-লিঙ্গকে কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ?”

এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি, সর্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত দোষ-রহিত এবং কল্যাণগুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নিঃশূর্ণ ব্রহ্মই সত্য—সমুগ নহেন, এবং রামানুজের মতে সমুগ ব্রহ্মই সত্য—নিঃশূর্ণ নহেন ।

বিশিষ্টাষ্ট্বেতীরা বলেন যে, নির্কিংশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব ; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক । * ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-বিশিষ্ট ।

মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ।—স্বৈতাত্মত উপনিষদ ।

এই মায়া অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্কচনীয় অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্ত্তা গুণাখ্যিক প্রকৃতি ।

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাং ।—স্বৈতাত্মত উপনিষদ ।

রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম “নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক” ও “কল্যাণ-গুণ-গণাকর” । তবে যে ব্রহ্মকে নিঃশূর্ণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয়গুণের লেশমাত্র নাই । †

বাহুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।

কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিকুরেব সনাতনঃ ॥

* কিঞ্চ সর্বপ্রমাণস্ত সবিশেষবিষয়তয়া নির্কিংশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি নির্কিকল্পকপ্রত্যক্ষেপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

অগ্রেহপি মায়ামবলমেব ব্রহ্ম, অতচ্চ সর্বদা বিশিষ্টমেব, ইতি সিদ্ধম্ । ** তর্হি সর্বদা সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্ ।—বেদান্তভাষ্যসার ।

† নিঃশূর্ণবাদান্ত প্রকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবহিতাঃ ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

ইত্যাদিভিঃ নিখিলহেয়প্রভানীকৃত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ অবগম্যতে ।

সম্বাদয়ো ন সম্ভাশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ । * *

সমুপো নিমুগো বিকৃত্তানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ ॥

ন হি তন্ত গুণাঃ সর্কে সর্কেমুনিগণৈরপি ।

বক্তুং শক্যা বিকৃত্তস্ত সম্বাদৈরখিলৈশ্চ গৈঃ ॥

“এষ আত্মাহংহতপাপা”, “পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্ষরতে,” “তৎ নারায়ণঃ পরম্” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভিনারায়ণশ্রেণ্য পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সমুপগম্যং প্রাকৃত-হেয়-গুণরহিতত্বেন নিমুগমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনেনৈকশ্রেণ্যাবগম্যাদ্ ব্রহ্মৈববিধ্যং দুর্বচনমিতি দিক্ ।— বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাস্তুদেবই পর-ব্রহ্ম—মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম’—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ যে হেয়গুণের বিপরীত ও কল্যাণ-গুণের আধার—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং নিম্নোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণ-গুণ-সংযোগে সমুপ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নিমুগ ; অর্থাৎ সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সমুপ ও নিমুগ, ইহাই স্মৃতি হইতেছে । কিন্তু ব্রহ্ম বিবিধ,—ইহা বলা সম্ভব নহে । এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা—“বিষ্ণুই সমুপ ও নিমুগ, তিনি জ্ঞানগম্য ।” “তিনি সম্বাদি অখিল-গুণ-বিযুক্ত । তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না ।” “এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শহীন ।” “ইহার বিবিধ পরা শক্তি ক্ষরত হয় ।” “নারায়ণই পরতত্ত্ব”— ইত্যাদি । *

* With Ramanuja, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient ; but this Brahman is at the same time full of compassion or love. * * According to Ramanuja Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought, and pure being. Besides these qualities Brahman is supposed

বিশিষ্টাশ্রিত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান ।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণশুভসংযুতঃ ।

ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ ॥

‘কল্যাণশুভাশ্রিত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম । তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্তা ও অগুর্য্যামৌ রূপে জীবের নিয়ামক ।’

অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ । তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাঁহাতেই জগতের লয় ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি । তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম ।

অর্থাৎ, ‘যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিম্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’ ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ । সেই জন্ত সূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta, * * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 247-248.

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one ; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p. 251.

জন্মান্ত যতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ।

‘যাহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।’

যতো যন্মাৎ সৰ্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যানীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যানবধিকাতিশয়া-
সংখ্যায়কল্যাণগুণাৎ সৰ্ব্বজ্ঞাৎ সৰ্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবৰ্ত্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ ।

—সৰ্বদর্শন-সংগ্রহ ।

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—‘যে সৰ্ব্বেশ্বর সকল হেয়গুণের বিপরীত, সত্য-
সংকল্পাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণগুণের আকর, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বশক্তিমান
পুরুষ হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম) ।’

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং “সত্যং
জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম,” ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ ।
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না ।
তাঁহারা বলেন, ‘জন্মান্ত যতঃ’ ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—এই তিন পদার্থ ।

দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবশেভদ্যাং ।

দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড় । অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই
দুই বিভাগ ।

অদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎ-
প্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ত্রায় অবিভ্যার পরিকল্পনামাত্র—ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর
অপূমোদিত নহে ।

এবো হি তন্ত সিদ্ধাস্তঃ চিদচিদঈশ্বরভেদেন ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামক-ভেদেন ব্যবস্থিতা-
ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি । তদ্বক্তৃম্,

ঈশ্বর চিদচিদেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি ॥

সৰ্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

‘রামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ । চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—এই

ত্রিবিধ পদার্থ। চিৎ = ভোক্তা অচিৎ = ভোগ্য ও ঈশ্বর = নিয়ামক । ইহার সমর্থন জ্ঞাত্ত তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । ‘ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি ; হরি হন ঈশ্বর, জীব চিৎ ও দৃশ্য (জড়) অচিৎ ।’

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদ্যীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম তস্মিন্ ব্রহ্মঃ সুপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ ।

‘এই যে পরব্রহ্ম ইনি অক্ষর ; ইহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদ্যীত হইয়াছে ।’

এই তিনটি কি কি ? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর) । কারণ, অজ্ঞাত শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতারঞ্চ মত্বা ।

সর্ব প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য ও বলিয়াছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যঃ ইতরং সর্বম্, প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি ।

অর্থাৎ, ‘পুরুষ প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব ।’

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও বিশিষ্টাধৈত মতে তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাদীন । কারণ ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েতেই অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন ।

পরমেশ্বরস্তেব ভোক্তা ভোগ্যয়ো রূভরোরন্তর্যামিরূপেণাবস্থানম্ ।—সর্বদর্শনসংগ্রহ ।

‘পরমেশ্বরই ভোক্তা ভোগ্য উভয়েতেই অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করিতেছেন ।’ অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অন্তর্যামী ।

সেইজ্ঞাত্ত বিশিষ্টাধৈতবাদীরা এই উভয়কে তাহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । *

তদেতৎ কার্যাবস্থন্ত চ কারণাবস্থন্ত চ চিদচিদ্বস্তনঃ সকলন্ত স্থলন্ত সূক্ষ্মন্ত চ পরব্রহ্ম-
শরীরম্ ।—২।১।১৫ সূত্রের অর্থ ।

‘কার্যাবস্থাপন্ন ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত
বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ।’

এ কথার সমর্থনের জন্য শ্রীরামামুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য
উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * যন্ত পৃথিবী শরীরং * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * যন্ত
বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মনি তিষ্ঠন্ যন্তাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি ।—অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণ ।

‘জগৎ সর্বং শরীরং তে’, ‘যদম্ বৈষ্ণবঃ কায়ঃ’ ‘তৎ সর্বং বৈ হরেশ্বরম্’ ; ‘তানি
সর্বাণি তদ্ বপুঃ’ ; ‘সোহভিধায় শরীরাত্মাৎ স্বাৎ’ ।

‘যিনি (অন্তর্ধ্যামী রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার শরীর ;
যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাহার শরীর ; যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন,
আত্মা যাহার শরীর ।’

‘সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ;’ ‘যে অম্ (কারণার্ণব) বিষ্ণুর শরীর’ ।
‘সে সমস্তই ত্রীহরির তম্’ ; ‘সে সমস্তই তাঁহার বপু’ । ‘তিনি অমুখ্যান
করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন ।’

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ
স্বীকার্য হইল, তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানান্তি কিঞ্চন । একমেবাদ্বিতীয়ম্ । আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ ।

“এখানে নানা (বহুত্ব) নাই,” “ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়,” “অগ্রে এই
পরমাত্মাই ছিলেন” ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য কি ? ঐ
সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদন্তরে বিশিষ্টা-
বৈত-বাদীরা বলেন যে, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই নানাত্ব-নিষেধের

soul and matter, form, as it were, the body of Brahman, are in fact
modes (Prakara) of Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাত্র ; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র ।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাধেনাবস্থিতম্ ।—সৰ্বদর্শনসংগ্রহ ।

‘একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ । তিনি নানারূপে অবস্থিত ।’

একশ্রেণ ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সৰ্বং চেতন্যচেতনাস্বকং বস্তু ।—সৰ্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকার মাত্র ।’

শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য্য একরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অণু কোন বস্তু নাই । ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দেশ্য ভাবে, যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

তদ্ধেতৎ তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ । নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে ।

‘প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে ; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয় ।’

বিশিষ্টাষ্টৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্তুস্তর বিশিষ্টশ্রেণব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যাভিপ্রায়ঃ ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্ত এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন ;—

একো নারায়ণো দেবঃ পূৰ্ব্বসৃষ্টিং স্বমায়য়া ।

সংহৃত্য কালকলয়া কল্লাস্ত ইদমীশ্বরঃ ।

এক এবাদ্বিতীয়োহভূদাস্তাখ্যারোহধিলাশ্রয়ঃ ।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ।

ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাঙ্কমস্মাহম্ ॥

অঙ্করং তমসি লীয়তে । তমঃ পরে দেবে একীভবতি ।

ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ।

আভূতসংগ্ৰবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতো মহান্ ॥

একগুণীতি সর্বাস্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥

‘নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয় । তিনি মায়াবলে পূর্ব-সৃষ্ট জগৎ কাল-কলার দ্বারা কল্লাস্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন । সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে ।’

‘আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয় ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই ।’

‘অঙ্কর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’

‘যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্বাস্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই বিরাজিত থাকেন ; তিনিই নারায়ণ প্রভু ।’

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাঙ্কিত-বাদীরা “একমেবাদ্বিতীয়ম্” শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণঃ সিন্ধুহাদ্ বিশিষ্টোস্তৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিন্ধুঃ । * *
তদনাদিচ্ছোপি অবিভাগ উপপদ্যাতে, বতন্তং ক্ষেত্রজবস্ত তদানীং পরিত্যক্তনামরূপং
ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যাপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে । তখন তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না । সেই জন্ত তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয় । যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অতিশূন্য ভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না ।’

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাশ্রিত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,— কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রলয়ে জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই শূন্য দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত, স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ),—ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগানর্হ-শূন্য-দশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরঃ ব্রহ্ম কারণাবস্থঃ জগতস্তদাপত্তি-
রেব প্রলয়ঃ ; নামরূপবিভাগ-বিভক্ত-স্থূল-চিদচিদ-বস্ত-শরীরঃ ব্রহ্ম কার্যাবস্থঃ ব্রহ্মণস্তথাবিধ-
স্থূল-ভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

‘কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদ-রহিত শূন্য-দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর; ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবেকেই সৃষ্টি বলে।’

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থঃ কার্যাবস্থঃ শূন্যস্থূলচিদচিদ বস্ত শরীরতয়া সর্বদা সর্বান্ধ-
ভূতম্ ।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘পর-ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণাবস্থায় শূন্য-স্তাবাপন্ন প্রকৃতি-পুরুষ তাহার শরীর এবং কার্যাবস্থায় স্থূল-ভাব-প্রাপ্ত প্রকৃতি-পুরুষ তাহার শরীর। অতএব, তিনি সর্বদাই সকলের আত্মা-রূপে অবস্থিত।’

‘অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ ।

‘আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না’—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল । ইহার দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না । জগৎ স্থূলরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে । অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ ।*

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্তত্বম্ আর-
জ্ঞপশ্বাদিত্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫) এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, এরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

* নমু আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেক্তাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ-
বিশিষ্টস্ত নারায়ণস্ত কারণত্বম্ । উচ্যতে । ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন
জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি’ ইতি পরিব্যক্তস্থলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা
ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ । ‘অক্ষরঃ তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে
একীভবতি’ ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমান্নশ্চেকীভাবপ্রবণাৎ । পৃথগ্গ্রহণরহি-
তত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ ।

“আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল” এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি এবং যাহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনি “ব্রহ্ম” এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না । “তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়,”—এই বাক্যে তমঃ শব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে । একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুকে পৃথক্-রূপে গ্রহণ করা যায় না ।’

কার্যমপি সৰ্বং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূত ব্রহ্মানুজ্ঞানাদেব সৰ্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানন্ত উপপন্নতরহাৎ ।—সৰ্বদৰ্শন-সংগ্রহে রামানুজদৰ্শন ।

‘সমস্ত কার্যই ব্রহ্ম ; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্যেরও জ্ঞান হয় । শ্রুতি যে, ‘এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত হইবে’—এরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এইভাবে সঙ্গত হইতেছে ।’

অত্বেদং তত্ত্বং চিদচিদ্বস্তুরীতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সৰ্বদা সৰ্বশক্তিধেয়ং । তৎ কদাচিৎ স্বমাৎ স্বশরীরতমাহপি পৃথগ্‌ব্যাপদেশানহ্মস্বদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুরীং তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম । কদাচিদ্ চ বিভক্তনামরূপব্যবহারাহ্মলদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুরীং, তচ্চ কাৰ্য্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরমাৎ ব্রহ্মণঃ কাৰ্য্যরূপং জগদনন্তং ।

—২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

অতঃ সৰ্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্ব বস্তু শরীরমিতি হ্মস্বচিদচিদ্বস্তুরীং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থলচিদচিদ্বস্তুরীং জগদাখ্যং কাৰ্য্যমিতি জগদ্ ব্রহ্মণোঃ সামান্যাদিকরণ্যোপপত্তিঃ ।
—২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ । ব্রহ্মই সৰ্বদা “সৰ্ব” শব্দের বাচ্য ; কারণ চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার মাত্র । তাঁহার কখনও কারণাবস্থা, কখনও কার্য্যাবস্থা । কারণাবস্থায় হ্মদশাপন্ন, নাম-রূপের স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থল-দশাপন্ন নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর । কারণ পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্য জগৎ অভিন্ন ।’

‘অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর । কারণব্রহ্মের হ্ম জীব ও জড় শরীর ; কার্য্য-ব্রহ্মের (বাহার নাম জগৎ) স্থল জীব ও জড় শরীর । এইভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে ।’

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র—মায়িক অবস্থ । জগৎকে অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ যখন পরিণামী ও বিকারশীল,

জগৎ যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্ত বৈ আর কি ?

“বিকারজননীয়জ্ঞাম্, নিত্যং সততবিক্রিয়ামি” ত্যাদিভিন্নস্তাঃ সবিকারত্বেন সতত-
পরিণামিত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমানসত্তাকল্পম্ । অত এবৈয়মনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে ।
—বেদান্ততত্ত্বসার ।

“জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, প্রকৃতি যখন একরূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপে অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে ?”

জগৎ যে ভ্রম নহে,—মায়ার বিজৃম্বণ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা প্রতিপাদন করিবার জন্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন ।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহ্যার্থোহস্তি ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষত্বে নান্ভাব উপলব্ধিরতি ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭ ।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্ত অভাবো ব্যক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপলক্ষে জ্ঞাতুরান্বনোহর্থবিশেষ-
ব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্তোপলক্ষে : * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * *
যৎ পঠৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্মাচ্চ ন
স্বপ্নাদিবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮ ।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্মাজাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যত্বং ন বুজ্যতে বক্তুং— * * * ন
ভাবেহমুপলক্ষে : ।—ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯ ।

ন কেবলস্তার্থশূন্যস্ত জ্ঞানস্ত ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ কচিদপ্যমুপলক্ষে : ।

‘যদি কেহ বলেন যে, বাহ্যার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি—“নাভাবঃ”—এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে । কারণ—বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয় । বিষয় না থাকিলে

এরূপ হয় কিরূপে ? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয় । * * বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্নজ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য ; তাহার উত্তর—“বৈধৰ্ম্মাচ্চ” সূত্র (২।২।২৮) । স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধৰ্ম্মাক্রান্ত নহে । অতএব, স্বপ্নজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে । * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের “ভাব” সম্ভব নহে । কারণ, কোথায় না কোথায়ও তাহার বাধ হইবেই ।’*

অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন । বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা এ মতের অঙ্গুমোদন করেন না । তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু । †

জীবপর্যায়ের পি স্বরূপৈক্যং দেহাস্থনোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ—হা হৃপর্ণা সমুজা সমায়া সমানং বৃকং পরিবষজাতে তরোরন্তং পিপুলং স্বাভিতি অনম্বন্ অন্যোহভি-চাকশীতি । ইত্যং পিবন্তো মুকুতস্ত লোকে শুভাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষৌ * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সৰ্ব্বান্ধা ইত্যাদ্যা । “ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েহপি ভেদেনৈন-মধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ, ন বেদ যস্তাস্মা অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাস্মান বেদ যস্তাস্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি’ ‘প্রাজ্ঞেনাস্থনা সম্পরিষক্তঃ, প্রাজ্ঞেনাস্থনাস্বাকৃ ইত্যাদিভিরুক্তয়োৰন্যোনা প্রতানীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ ।’ ‡—১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

* ভাবে চ উপলক্ষে :—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৬ ;

অসদ্বিতি চেৎ ন প্রতিবেদ্যাত্ৰহাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৭ ;

তদনন্তত্বম্ আরম্ভণ শকাঙ্কিত্যঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫ ;

ইত্যাহি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন ।

† The souls as individuals possess reality.

The human spirit is distinct from the Divine Spirit.

(Max Muller's Indian Philosophy)

‡ জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন :—

অর্থাৎ, ‘দেহ ও আত্মার যেরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিম্নোক্ত ত্রুটি, স্মৃতি ও স্মৃতিসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেভাবে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ের পরস্পরের বিপরীত। ত্রুটি স্মৃতি যথা—‘সহযোগী ও সখ্যশালী দুইটা পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একজন স্বাহ ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে।’ ‘লোকে, স্নানকৃতের “ঋত” পানকারী দুই জন, পরম পরাংপর স্থানে গুহা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।’ ‘তিনি সর্বাঙ্গী, জনগণের শাস্তা, অন্তর্যামী।’ ‘ভেদব্যপদেশহেতু উভয়ই উপদেশ দিতেছেন।’ ‘ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন।’ ‘ভেদনির্দেশহেতু অধিক’ ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র। ‘যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্যামী।’ ‘প্রাপ্ত আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাপ্ত আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত’ ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন জন্য নিম্নোক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। “পতিং বিশ্বত্যাগোৎসবঃ” “আত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ”—‘বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অখিলের আশ্রয়।’

অতএব, রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আধ্যাত্মিকাদিভূতঃখোগার্হাৎ প্রতাগান্ননোহধিকম্ অর্থাৎস্বরূপতঃ ব্রহ্ম কৃতঃ ভেদনির্দেশাৎ প্রতাগান্ননো হি ভেদেন নির্দিষ্টতে পরং ব্রহ্ম * * ‘য আত্মনি তিষ্ঠন * * ‘আত্মানম্ অন্তরো বসয়তি’ ‘স তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ’ ‘পৃথগান্নানং প্রেরিতারক্ নত্বা’ ‘স কারণং করণাধিপাধিপঃ’ * ‘জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞাবীশানীশো’ * * ‘প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিশৃংগেশঃ’ * *

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২০ ব্রহ্মসূত্র ।

প্রকাশাদিবস্তু নৈবং পরঃ ।—২।৩।৪৬ সূত্র ।

স্বপ্নপুংস্রাস্ত্যোভেদেন ।—১।৩।৪৩ সূত্র ।

পত্যাধিশব্দেভ্যশ্চ ।—১।৩।৪৪ সূত্র ।

‘বোহবাক্তবস্তুরে সঙ্করন্’ ‘বস্যাবাক্তং শরীরং’ ‘বয়্য অব্যক্তং ন বেদ’, ‘বোহঙ্করন্’ অন্তরে সঙ্করন্’ ‘বস্ত্রাকরং শরীরং বয়্যঙ্করং ন বেদ’ ‘এষ সর্বভূতান্ধরাষ্ট্রা’, ‘অপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণ’ ইত্যাদিভিঃ।*

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের অধীন। সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে? সেইজন্তু ঋতিতে পর-ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা; জীব ও নিয়ামক (ঈশ্বর) পৃথক্ মনন করিবে; তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি; দুইটি অজ—ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ। তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু। যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঙ্করণ করেন, প্রকৃতি বাহার শরীর, প্রকৃতি বাহাকে জানে না; যিনি অঙ্করের (জীবের) অন্তরে সঙ্করণ করেন, অঙ্কর বাহার শরীর, অঙ্কর বাহাকে জানে না; তিনি সর্বভূতের অন্তরাষ্ট্রা পাপম্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ।’

বিশিষ্টাষ্টৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—বেদান্ততত্ত্ব-সার। তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

অংশো নানাব্যাপদেশাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২।

* এই কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্তা লিখিয়াছেন,—“নৈবং পরং” ইতি যথাভূতোজীবত্বখাতুতো ন পরঃ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তর্থাভূতস্তথা প্রভাহ্বানীরতমংশাৎ জীবান্ অংশী পরোপ্যর্থান্তরভূতঃ। “নৈবং পরঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব বেক্সপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাহ্বানীর জীব অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, হুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব।

ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি । যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ ।*

ঐতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন বটে ; যেমন সোহং তত্ত্বমসি ইত্যাদি । এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক ।

তত্ৰ জীবব্যাপিত্বেনাত্তদো ব্যাপদিশ্যতে ।—বেদান্ত-তত্ত্ব-সার † ।

সর্বদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজদর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরন্তরমন্তদোষমনবধিকৃতিশয়াসম্ব্যয়কল্যাণগুণান্দং জগদ্বদ্যবিভব-লয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্যত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়ৈতাদিবিদু তন্ত্বেব প্রকৃতত্বাৎ সামান্য-ধিকরণাৎ ; তৎ পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারময়বিশিষ্টৈকবস্তুগরত্বাৎ সামান্যধিকরণত্বং ।

অর্থাৎ, ‘তত্ত্বমসি—এই বাক্যে তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন, যিনি অসংখ্য অনধিক কল্যাণগুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাহার লীলাবিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায় । কারণ, তৎ ঐক্যত—এখানে তৎপদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে । তত্ত্বমসি স্থলেও তৎপদে সেই একই বস্তুকে বুঝায় । তৎ পদ দ্বারা যিনি চিদ্বিশিষ্ট, জীব যাহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায় । বস্তু একই অথচ তাহার প্রকারের ভেদ আছে—সামান্যধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে ।’

* প্রকাশাদিবস্তু নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫) এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমান্বনোহংশঃ । বধ্যাদ্বাদিত্যাদে ভাষ্যতো ভাস্বরূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি * বধ্য বা দেহিনো দেবমমুখ্যাদেদেহোহংশশব্দবৎ । * * এবং জীবপরয়োবিশেষ্যবিশেষণয়োরাংশাংশিৎ বধ্যভেদকোপপদ্যতে ।

† তত্ত্বমসি অরমাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিবিদু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ ‘ত্বম্’ ‘অয়ম্’ ‘আত্মা’-শব্দোহপি জীবশরীরকব্রহ্মবাক্যেভ্যম্ একার্থাভিধায়িত্বাৎ ।

বিশিষ্টাঈত মতে, অবশ্য, জীব নিত্যবস্তু ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।

‘জীব জন্মেও না, মরেও না ।’

এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই । এ সম্বন্ধে অঈত-বাদীদিগের সহিত তাঁহাদের এক মত । কিন্তু অঈত-বাদীরা যে, জীবকে বিভূ (সর্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত । ইহারা বলেন, জীব অণু ; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন ;—

এষোৎপুস্কা চেতসা বেদিতব্যঃ ।

‘সেই অণু আমাদের চিত্তের দ্বারা জানিতে হয় ।’

বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধাকল্লিতশ্চ চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥

আরাগ্রভাগঃ পুরুষোৎপুস্কা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ।

‘কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ । সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায় ।’

‘জীব আরাগ্রমাত্র—অণু-পরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে ।’

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না । অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ।

বিশিষ্টাঈত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ । জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয় । সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ ।

শ্ৰুতং বাহুদেবোহপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষরম্ ।

পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥

‘বাহুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন।’

তঁাহাকে লাভ করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রীমামুজাচার্য্য
বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

দোহয়ঃ পরব্রহ্মহূতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসকয়কীর্ণাশেষজন্মোপতিতপাপরাশেঃ
 পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিততদাভিমুখ্যন্ত সদাচার্যোপদেশোপবৃত্তিতাশ্রাধিগত-
 তত্বাধ্যাত্মাববোধ পূর্ব্বকাহরহপটীয়মানশমদমতপঃশৌচ কৰ্ম্মার্জবভয়ভয়হানবিবেকদয়া-
 হিংসাদ্যাস্তগুণোপেতস্ত বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারণবনবেশনিতানৈমিত্তিককৰ্ম্মোপসংক্ৰতি-
 নিবন্ধপরিহারনিষ্ঠস্ত পরমপুরুষচরণারবিন্দযুগলস্তাস্মাদ্বীয়স্ত তদভক্তিকারিতানবরতস্ততি-
 স্তুতি—নমস্কৃতি—বন্দন—ঘটন—কীৰ্ত্তন—গুণশ্রবণ—বচন—প্রণামাদিপ্রীতপরমকারুণিক-
 পুরুষোত্তমপ্রসাদবিক্ষেপ্তস্বাস্ত্বক্সাস্তান্তানুপ্রয়োজনানবরতনিরতিশয়শ্রিয়বিশদতম প্রত্যক্ষ-
 তাপন্নানুধানরূপভোক্ত্যলভ্যঃ । তদ্বক্তঃ পরমগুরুভির্ভগবদ্যামুনাচার্য্যপাদৈঃ—উত্তর-
 পরিকল্পিতস্বাস্ত্বৈকান্তিকাতাত্ত্বিকভক্তিব্যোগলভ্য * ইতি ॥

‘সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিম্নোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অল্প-
প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ,
অনুধ্যানরূপ যে ভক্তি, তদ্বারাই লভ্য (তাঁহাকে লাভের অল্প উপায় নাই)।
কিরূপ সাধক? যাহার পূর্বজন্মার্জিত পাপরাশি (ইহজন্মে) অশেষ
পুণ্যপুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে; যিনি পরমপুরুষের চরণাবিন্দে শরণা-
গতি বশতঃ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সর্বদা আচার্য্যের উপদেশে
বিশদীকৃত শাস্ত্রের ষথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়,
অভয়, বিবেক, দয়া, অহিংসাদি সদৃশ্য যাহার নিত্য উপচিত হইতেছে;
যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্মেণ উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্মেণ পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন; যিনি
পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্বস্বকে ছত্ত করিয়াছেন;

* উত্তরপরিকল্পিতশাস্ত্র = জ্ঞানকর্মযোগসংস্কৃতশাস্ত্র : করণশাস্ত্র ।

ভগবদভক্তিপ্রণোদিত অব্যবহিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই। এই মর্মে ভগবান্ বামুন্যার্থ্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান কর্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিব্যোগ দ্বারা ভগবান্কে লাভ করেন।’

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা—

বিদ্যাভাববিদ্যাঞ্চ যন্তদবেদোভয়ংসহ ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্থী বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে ॥

‘যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন’—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিদ্যা (কর্ম) ও বিদ্যা (ভক্তিরূপাঙ্গ ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনাকর্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদভক্তস্ত তন্নিষ্ঠস্ত ভক্তবৎসলঃ
পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাধাস্ব্যামুভবামুগুণনিরবধিকানন্তরূপঃ পুনরাবৃত্তিরহিতঃ
স্বপদং প্রযচ্ছতি ।

‘উপাসনা-রূপ কর্মসহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্বারা যে ভগবদভক্তের দ্রষ্টৃদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি রহিত স্বপদ প্রদান করেন।’ তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন।

এই জ্ঞান বাক্য-জ্ঞান আপাতজ্ঞান নহে। ইহা ধ্যান-উপাসনাদিশব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার। এই কথার সমর্থনের জন্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন :—

নায়মান্ প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈব বৃণুতে স তেন লভ্যস্তত্ত্বৈষ আত্মা বিবৃণুতে তদ্বৎ স্বামিতি ।

‘এই আত্মা, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন ; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য—তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

যোহং মুমুক্শুর্বেদাস্তবিহিতবেদনরূপধানাদিবিশিষ্টঃ যদা তন্ত তন্নিব্বেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি ।

‘যখন বেদাস্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্শুর সেই অনুধ্যানে স্মৃহতী নিরতিশয় প্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন ।’

বিশিষ্টাধৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল । তিনি লীলাবশে অর্চা, বিভব, বাহ, হৃন্ম ও অন্তর্যামী এই পঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছেন । অর্চা = প্রতিমাদি ; বিভব = রামাদি অবতার ; বাহ = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বাহ ; হৃন্ম = সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ * পরব্রহ্ম ; এবং অন্তর্যামী = সকল জীবের নিয়ামক । সাধক অর্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্যামী উপাসনার অধিকারী হন ।

অর্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কঙ্গাষেহধি ততো ভবেৎ ॥

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্‌ ব্যাহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ।

হৃন্মে তদনু শক্তঃ শ্রাদান্তর্যামিণমীকিতুমিতি ॥—সর্বদর্শন-সংগ্রহ । .

সাধক, ‘অর্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হন ; তদনন্তর ব্যাহ-উপাসনার অধিকারী হন ; তাহার পর হৃন্ম-উপাসনায় নিরত হন ; শেষ উপাসনা—অন্তর্যামীর ।’

* ষড়্‌গুণম্—গুণাঃ অপহতপাপত্বাদয়ঃ । সোহপহতপাপ্মা বিরজোবিশুদ্ধাবিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ ।

‘ষড়্‌গুণ কি কি ? পাপহীনতা, রজঃশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অকরত্ব ও সত্য-কাম-সত্যসংকল্প ।’

অদ্বৈতবাদীরা যেকোন সগুণ ও নিগুণ—উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অমুমোদিত নহে । সেই জন্ত রামানুজাচার্য্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিদ্যাহ সৰ্ব্বাহ সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্ । ফলক একরূপমেব ।

অর্থাৎ, ‘সর্বত্র পরাবিদ্যায় সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপাসনার ফল একরূপই কথিত হইয়াছে ।’ এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়ন এবং বাক্য-কার টক্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অমুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি ? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না । তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসঙ্কল, সর্বজ্ঞত্ব) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না ।

এবং গুণাঃ সমানাঃ হ্যমুক্তানামীশ্বরস্ত চ ।

সর্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিয়াতে ॥

‘মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয় ; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সর্বকর্তৃত্ব সম্ভবে ।’

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরন্তাবিদ্যাস্ত পরেণ স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ, অবিদ্যাশয়ত্বযোগ্যস্ত তদনুষ্ঠানসম্ভবাৎ ।— ১ সূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না ; অবিদ্যার আধারের পক্ষে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি ?’

তঁাহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্মভাব বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বৃদ্ধিতে হইবে । মুক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্বারা তিনি স্বরাট্, অনগ্রাধিপতি, সংকল-সিদ্ধ হয়েন—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ।* কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-

লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না । বেদান্তের “জগদ্ব্যাপারবর্জম্”
সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে ।

সর্বংপশুঃ পশুতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ । স বা এষ দিব্যান চক্ষুষা মনসৈতান্
কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে । স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবান্ত
পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি সর্বৈ অশ্নৈ দেবাঃ বলিষ্ আহরন্তি ।

‘পশু (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাপ্ত হন,
তিনি ব্রহ্মলোকে দিবা চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ
করেন । যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ
উপস্থিত হন ; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্ত বলি উপহার দেন ।’

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি + ; অদ্বৈতবাদীর কথিত মুক্তি ইহাতে
ইহা বিভিন্ন । কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয় ।

গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ।—৩।৩।২৮ সূত্রের শব্দরভাষ্য ।

‘ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুকুর) লক্ষ্য ।’

* সংকল্পাদেব তচ্ছ তেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮ ।

অতএব চানন্ত্যধিপতিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯ ।

† The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.

—Max Muller's Indian Philosophy, page 251.

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shankara, however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja.—Ibid, page 252,

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন ।

বেদান্ত ও গীতা ।

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনকে গ্রন্থান-ত্রয় বলে। গ্রন্থান বলিবার মর্ম্ম এই যে, এই তিনটি গ্রন্থতারা কে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র-যাত্রী “গম্যস্থান সুখধাম” (বিষ্ণু-ধ্যায়ঃ পরমং ধাম) অভিমুখে মহাপথে গ্রন্থান করে। গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার ।

সর্বোপনিষদো গাবো দোদ্বা গোপালনন্দনঃ ।

পার্শ্বো বৎসঃ সুধী ভোক্তা ব্রহ্মঃ গীতামৃতং মহৎ ॥

‘উপনিষদ-রূপ গাভী-সমূহের অমৃত দুগ্ধ—এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বরূপ বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া সুধীজনদের ভোগের জন্ত এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।’

অতএব, উপনিষদে ও গীতায় কোন বিরোধ হইতে পারে না। উপনিষদ বেদের চরম বা শিরোভাগ—প্রকৃত বেদান্ত বা ব্রহ্ম-বিদ্যা। অতএব, বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ, গীতা নিজেই উপনিষদ, নিজেই ব্রহ্ম-বিদ্যা। সেই জন্ত গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থ উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মসূত্রে গোণভাবে বেদান্ত ।* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই

---

* বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্ । তদুপকারিণি শারীরকসূত্রাদানি চ ।—বেদান্তসার, ২ ।

বেদান্তবাক্যকুহুমগ্রন্থনার্থস্বাং সূত্রাগাম্ । বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরদাহৃত্য বিচার্যন্তে ।—১।১।২ সূত্রের শব্দরত্নাবলী ।

ইহার নাম বেদান্তদর্শন । বেদান্তদর্শন ও গীতা উভয়ই যদি, পরাশর-
তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরম্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া
উচিত । কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা হ্রস্ব বিধায়
এবং ভাষ্যকার আচার্য্যদিগের পরম্পরের মধ্যে মন্বাদিতিক মতভেদ থাকায়,
প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয় ।
বর্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে । সেই আলোচনার
ফলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে গীতা অদ্বৈতমতের সমর্থন
করিয়াছেন ; এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অমুমোদন
করিয়াছেন ।

পূর্বের বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্তৃক বিশেষ ভাবে উজ্জ্বলিত হইলেও তাঁহাদিগের
বহু পূর্ববর্তী এবং সুপ্রাচীন । গীতা-সঙ্কলনের সময়েও এ উভয় মতের
প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া
স্থির করিয়াছেন যে, গীতা বেদান্তদর্শনের পরবর্তী গ্রন্থ । তাঁহাদের নির্ভরের
শ্লোক এই—

ঋষিভিবহ্বা গীতাং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিবিশিষ্টৈঃ ॥—গীতা, ১৩।৫ ।

‘ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দে, বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসন্দিগ্ধ
ব্রহ্মসূত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন ।’

এই “ব্রহ্মসূত্রপদ” পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদান্তদর্শনকেই লক্ষ্য
করিতেছে ; অতএব তাঁহারা বলেন, গীতা নিশ্চয়ই বেদান্তদর্শনের
উত্তরকালিক ।

এ মত একেবারে অমূলক নহে । শঙ্করাচার্য্য “ব্রহ্মসূত্র-পদ” শব্দে ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক বাণ্য বুঝিয়াছেন । তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার আনন্দগিরি কিন্তু বিকল্পে বেদান্তদর্শনকেও বুঝিয়াছেন । শ্রীধরস্বামীরও ঐরূপ মত ।*

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতাতে যেমন ব্রহ্মহৃদয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, ব্রহ্মহৃদ্রেও অন্ততঃ একস্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে । সে হুত্র এই—

অতশ্চায়নহপি দক্ষিণে ।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥—ব্রহ্মহৃদ্র, ৪।২।২০-২১ ।

শেষোক্ত হুত্রে, গীতার—

নৈতেহুতী পার্শ্বজ্ঞানং যোগী মুহতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥—গীতা, ৮।২৭ ।

এই শ্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত † ।

* “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীশ্লপি হুত্রাণ্যত্র গৃহীতানি । অন্তথা হ্রস্ব-
ভিঁরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাং ।—আনন্দগিরি । যদ্বা “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি
ব্রহ্মহুত্রাণি গৃহ্যন্তে । তাস্তেব, ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিঃ ইতি পদানি ।
তৈঃ হেতুমদ্বিভিঃ “ঈক্ষতেন শিঙ্গং” “আনন্দময়োহভ্যাসাং” ইত্যাদিভিঃ বৃত্তিমন্তিঃ
বিনিশ্চিতার্থৈঃ ।—শ্রীধর ।

† এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—নহু চ

“যত্রকালে হনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি স্তরতর্ভ ॥”—গীতা, ৮।২৩ ।

ইতি কালপ্রাধাত্তেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাত্তৌ
দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোহনাবৃত্তিং যারাদিতি । অত্রোচ্যতে—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ।—২১

যোগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোহনাবৃত্তয়ে স্মর্যতে । স্মার্ত্তে চৈতে যোগ-
সাংখ্যে ন শ্রোতৈঃ । অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাণবিশেষাচ্চ নাস্ত স্মার্ত্তস্ত কালবিনিয়োগস্ত
শ্রোতৈঃ বিজ্ঞানেষু অবতারঃ ।

অতএব, এ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তসূত্র গীতার পরবর্তী গ্রন্থ ।*

এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি ? গীতা পরে, না বেদান্তদর্শন পরে ? প্রকৃত-পক্ষে ঐ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে । কারণ কি গীতা, কি ব্রহ্মসূত্র, উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে । বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ নূতন নূতন সন্নিবেশিত করিয়াছেন । এইরূপ বেদব্যাসরচিত প্রাচীন ভারত-সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক-সংযোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ।

অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, আচার্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটা বিষয়ের আলোচনা ও নিরূপণ করিয়াছেন ;—

- ১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ?
- ২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ; জীব এক না বহু ?
- ৩। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তিনি কি নির্কিংশেষ, নিরূপাধি, নিগুণ ; না সবিশেষ, সোপাধি, সগুণ ? এবং তাঁহার সাধনা, সগুণ না নিগুণ, কোন্ ভাবে হওয়া উচিত ?
- ৪। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি ? কশ্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি ?

* স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series), ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্তী—
এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত ব্রহ্মসূত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে । শ্রুতেশ্চ—১।২।৬ ; অপি চ স্বর্ঘ্যতে—১।৩।২৩ ; অপি চ স্বর্ঘ্যতে—২।৩।৪৫ ; অরন্তি চ—৪।১।১০ ; নিশি নেতি চের সম্বন্ধস্ত যাবদ্বেদেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ—৪।২।১৯ ।

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল কি ? ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য (একীভাব), না ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্যলাভ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপরোক্ত পাঁচ প্রশ্নের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। ঐ ঐ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা ।

জগৎ সত্য না মিথ্যা ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অষ্টমতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু । কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই । অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মায়া-র বিজৃম্ভণমাত্র ; রজ্জু-সর্পের ছায়া, শুক্লি-রজতের ছায়া, মরীচি-জলের ছায়া মিথ্যা ; “একমেবাদ্বিতীয়” ব্রহ্ম বস্তুর মায়া-জগৎ বিবর্ত, ইন্দ্রজালের মত ব্রহ্ম-সত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র ; ব্রহ্মেরই চিত্তময়ী লীলার বিলাস ; সংকল্পমাত্র-সিদ্ধ ; অবস্তু । বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই । পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাষ্টমতমতে জগৎ সৎ বস্তু । জগৎ ব্রহ্মপরতন্ত্র বটে, জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকারমাত্র বটে ; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে । জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকার-জনিত বাস্তব পদার্থ । নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে । জগতের প্রকৃত সত্তা আছে । এই মতদ্বৈধ-স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনিই সর্বভূতের সনাতন বীজ ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা, ৭।১০ ।

এই বীজ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যিক । বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয় । আবার বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ; আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয় । এইরূপে ক্রমাধারে বীজ

হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে । অতএব, ভগবান্ জগতের বীজ একরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁহাতে বারবার জগতের তিরোভাব হইতেছে । ইহারই নাম সৃষ্টি ও প্রলয় । পর্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে । সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে, এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে * । সেই জন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনিই জগতের—

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৮

অর্থাৎ, ‘তিনি জগতের অক্ষয় বীজ ; জগতের তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে ; তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয় † ।

এই মন্ত্বেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

যেন জাতানি জীবন্তি । যৎপ্রস্তুত্বাসংবিশন্তি ।

— তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১

* গীতা অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধানাশ্চৈব তত্র কা পরিবেদনা ।—গীতা, ২।২৮ ।

“ভূতসকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত ; কেবল মধ্য ব্যক্ত । অতএব, তাহাতে আবার শোক কি ?”

† গীতা অন্তর্ভুক্ত ভগবান্ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন,—

অহং সর্গস্ত প্রভবঃ মন্তঃ সর্গং প্রবর্ততে ।—গীতা, ১০।৮ ।

“আমি সকলের উৎপত্তি স্থান ; আমি হইতে সমগ্র প্রবর্তিত হয় ।”

গীতা অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা তামসাক্ষ য়ে ।

মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন স্বহং হেতু তে ময়ি ।—গীতা, ৭।১২

‘বাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে বাহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’ “জন্মান্তর্য যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)—এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । সেইজন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান্কে “তজ্জলান্”—এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে ।

সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১ ।

তজ্জলান্ অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন ; তাঁহা হইতে জগৎ জাত ; তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত ; তাঁহাতেই জগৎ লীন । অতএব শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্বতঃ ।

যস্মিন্চ বিলয়ঃ যাস্তি নমন্ত্যৈ পরাস্মিনে ॥

‘বাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্বারা স্থিতি, বাহাতে লয়, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ।’

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিবা এবং জগতের তিরোভাবকালকে—যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—সেই কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা যায় । ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং

ভাবঃ—পদার্থঃ ।—শঙ্কর ।

অর্থাৎ, “সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই ।”

যদা ভূতপৃথগ্, ভাবমেকহমনুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে তদা ।—গীতা, ১৩।৩১

বিস্তারম্—উৎপত্তিং বিকাশম্ ।—শঙ্কর ।

একহম্—একস্মিন্ আত্মনি স্থিতম্ ।—শঙ্কর ।

‘যখন জীব, ভূতগণের পৃথক্ ভাবে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হইবেন ।

ব্রহ্মার দিবাতে জগতের সৃষ্টি । গীতা এই মতের অল্পমোদন করিয়া বলিতেছেন,—

অব্যাক্তাদ্ ব্যক্তমঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে ভূতৈব্যাক্তসংজ্ঞকে ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়েতে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবন্ত্যহরাগমে ॥—গীতা, ৮।১৮-১৯ ।

সৰ্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পকরে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিন্শজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিন্শজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥—গীতা, ৯।৭-৮ ।

‘প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত * প্রকৃতিতে তিরোভাব হয় । সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অন্ততন্ত্র-ভাবে বিলীন হয়, এবং বিলীন হইয়া দিবসাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় ।’

‘কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় ; আবার সৃষ্টি-কালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন । এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন ।’

* অব্যক্ত অর্থে যে অব্যাকৃত (প্রকৃতি), ইহা অশেষবাদীরা (শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি) স্বীকার করেন না । তাহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা (প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা) । ‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ’ (গীতা, ৯।১০) ইত্যাদি স্থলে কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—“ময় মায়্য ত্রিগুণাস্বিক্য অবিন্যাসক্শা প্রকৃতিঃ সূর্যতে উৎপাদয়তি” এবং “প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্” (গীতা, ৯।৭) এ স্থলেও প্রকৃতি অর্থে “ত্রিগুণাস্বিক্য অপরা নিকৃষ্টা” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার নাম ‘জৈষ্ণব’।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিস্বর্ততে ॥—গীতা ৯।১০।

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।

গীতা বলেন যে, ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা। এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি।

ভূমিরাশোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেমিতম্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো বয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বানীতু্যপধায়।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥—গীতা, ৭।৫-৬।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আশ্রয় হইতে উৎপত্তি, এবং আশ্রয় হইতে নিবৃত্তি।’

ভগবান্ যে ভাবে অপরা প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিলেন। ভগবান্ অজ্ঞান বলিয়াছেন,—

মম বোনিম্ হৃদয়ঙ্ক তস্মিন্ গর্ভে ন ধাম্যাহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং তত্তো ভবতি স্তারত ॥

সর্ববোনিষু কোন্তের মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—গীতা, ১৪।৩-৪ ।

অর্থাৎ, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি)-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, যে গর্ত্তাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয় । জগতে যে কিছু মূর্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী, এবং তিনি তাহার জনক ।

এই মর্মে গীতা অন্ত্র বলিয়াছেন,—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজস্যংযোগান্তর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥—গীতা, ১৩।২৬ ।

‘স্থাবর জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ তাহার হেতু জানিবে ।’

ক্ষেত্র = অপরাপ্রকৃতি বা প্রধান ; এবং ক্ষেত্রজ = পরাপ্রকৃতি বা জীব ।

অন্ত্র, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধনির্ণয় উপলক্ষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেবমস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূয় চ ভূতহো মমাক্ষা ভূতভাবনঃ ॥—গীতা, ৯।৪-৫ ।

‘আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি । সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত ; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি । ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও নাই । আমার এরূপ যোগৈশ্বর্য্য,—আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভূতস্থ নহি ; ভূত সকল আমা হইতেই উৎপন্ন ।’

গীতার এই সমস্ত বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ পাওয়া গেল না । জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণমাত্র,—কোথাও তা এরূপ ইঙ্গিত দেখা গেল না । বরং গীতা—

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাত্ভাবো বিদ্যাতে সতঃ ॥—২।১০

‘সতের অভাব হয় না, এবং অসতের ভাব হয় না,’—এই স্থলে পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন । * ইহা সাংখ্য-মতের অনুরূপ । সাংখ্য-দিগের উপদেশ এই যে,—

নাসদ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্চতি ।

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাধৈত-মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন । অধৈতমতানুযায়ী বিবর্ত-বাদের সমাদর করেন নাই ।

ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে । অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি ।

মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্র এইরূপ,—

বৎ তদ্ অস্ত্রেণম্ অগ্নাহম্ অগোত্রম্ অবৰ্ণম্ অচক্ষুঃ-শ্রোত্রঃ তদ্ অপাণিপাদম্ ।

নিত্যং বিভুঃ সৰ্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ তদ্ অব্যয়ং বদ ভূতবোনিং পরিপশন্তি ধীরাঃ ॥

—মুণ্ডক, ১।১।৬ ।

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশ্য এই গীতাবাক্যের অধৈতমতানুযায়ী অর্থ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন । বিকারো হি সঃ । বিকারন্ত ব্যভিচারন্তি, যথা খটাদি-সংস্থানং চক্ষুষ্য নিরূপ্যমানং যদব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসৎ তথা সৰ্ব্বো বিকারঃ কারণ-ব্যতিরেকেণানুপলব্ধে রসন্ । জলপ্রধঃসাত্ব্যঃ প্রাগুক্তঃ চানুপলব্ধেঃ । যদাবিকারণন্ত চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসস্বম্ । * * তস্মাদ্ দেহাদে বদন্ত চ স কারণস্তাসতো ন বিদ্যাতে ভাব ইতি । তথা সতশ্চাক্ষনোহস্তাবোহবিদ্যমানতা ন বিদ্যাতে সৰ্ব্বত্র অব্যভিচারাদ্ ইত্যবোচাম ।—গীতার ২।১৬ শ্লোকের শব্দরত্নাবলী । রামানুজের ব্যাখ্যা অন্তরূপ । দেহস্তাচিদ্বস্তনঃ অসম্বমেব স্বরূপম্, আন্তর চৈতনম্ সত্ত্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়ো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ । বিনাশম্ভাবশাস্তস্বম্ অবিনাশম্ভাবশ সত্ত্বম্ * * অত্র সংকার্য্য-বাদস্তাস জ্ঞত্বায়ং তৎপরোহয়ং শ্লোকঃ ।—ঐ শ্লোকের রামানুজভাষ্য ।

‘ধীরগণ কোন নিত্য বিভূ সৰ্ব্বগত অতিশুষ্ক অব্যয় ভূত-যোনিকে
দর্শন করেন—যে ভূত-যোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু,
অশ্রোত্র, অপাগি, অপাদ ।’

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে এই বিষয়ের বিচার
উত্থাপন করিয়াছেন ;—

অদৃশ্যাদিশৃণকো বর্ষোক্তেঃ ।—১।২।২১ ব্রহ্মসূত্র ।

‘এই যে (মুণ্ডকোক্ত) ভূতযোনি, ইনি কে ? ইনি কি সাংখ্যোক্ত
প্রধান, কিংবা জীব ; অথবা ইনি পরমেশ্বর ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে,
ইনি পরমেশ্বর ।’ তবেই তাঁহার মতে, ঈশ্বরই ভূতযোনি । *

যোনি অর্থে কারণ । কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত ; যেমন
অলঙ্কারের প্রতি, সূবর্ণ উপাদান-কারণ, এবং স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ ;
ঘটের প্রতি, মুক্তিকা উপাদান-কারণ, এবং কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ । ব্রহ্ম
জগতের কোন কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই
যে, তিনি দুইই—নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন । †

* কিময়ম্ অদ্রেগ্‌হাদিশৃণকো ভূতযোনিঃ প্রধানঃ স্তাদ্ উত শারীর আহোষিৎ
পরমেশ্বর ইতি । ** তস্মাদ্ অদৃশ্যাদিশৃণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ।

—১।২।২ সূত্রের শব্দরভাষ্য ।

† কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইরাছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয় ।
কোথাও বলা হইরাছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (আদ্বয় আকাশঃ সত্ত্বতঃ—তৈত্তি-
রীয় উপনিষদ্) । কোথাও বলা হইরাছে, প্রথমতঃ তেজের সৃষ্টি হইল (তৎ তেজোহ-
সৃজত—ছান্দোগ্য) । কোথাও বা প্রথমেই প্রাণের উল্লেখ করা হইরাছে (এতন্মাজ্জায়তে
প্রাণঃ—মুণ্ডক) ।

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । তাঁহার
সিদ্ধান্ত এই :—

কারণেষ্টে চাকাশাদিস্থ বখা ব্যাপদিত্তোক্তেঃ ।

সমাকর্ষাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৪-১৫ ।

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত হুত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

জগদ্বাচিৎস৷ৎ ।—ব্রহ্মহুত্ৰ, ১।৪।১৬ ।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পরমেশ্বরশ্চ সৰ্ব্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ব্বেদান্তেষু বখ্যসিতঃ ।

শঙ্করের মতাম্বুসারী ভারতীতীর্থ লিখিয়াছেন,—

এতৎ কৃৎস্নং জগদ্ব্যস্ত কার্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি । কৃৎস্নজগৎকৰ্ত্তৃষক পরমাত্মন এব ।

অর্থাৎ, পরমেশ্বর পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ) ।

তিনি যে জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক হুত্রে নিয়োজিত করিয়াছেন ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ইত্যাদি ॥—ব্রহ্মহুত্ৰ ১।৪।২৩-২৭ ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ ।
ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব ।

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহে. তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই ।’*

ভারতীতীর্থ তাহার শ্রায়-মালায় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘তবত্ব নাম হুত্রেণ বিয়দামিহ তৎক্রমে চ বিবাদঃ * * তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎশ্রুতির ব্রহ্মণি ন কাপি বিরোধোহস্তি । অর্থাৎ, হুটে যে আকাশাদি তদ্বিষয়ে এবং তাহাদের ক্রমবিষয়ে বিবাদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের হুটিকৰ্ত্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই ।’

* এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থের অধিকরণ এইরূপ,—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্তাদুপাদানং চ বীক্ষণাৎ ।

কুলালবগ্নিমিত্তং তল্লোপাদানং দৃশ্যাদিবৎ ॥

বহু স্তামিভ্যুপাদানতাবোহপি শ্রুত ইক্ষিতুঃ ।

একবুদ্ধ্য সৰ্ব্ববীক্ষিতস্তাদ্ ব্রহ্মোক্তস্তাদ্ভবন্ ॥

বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, ও ক্রিতি—এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্ম-কার্য্য, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিবদিতি সিন্ধু ।—২।৩।৭ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

স এব পরমেশ্বরন্তেন তেনাস্বনাৎবতিষ্ঠমানোহভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারঃ সৃজতি । **
সোহকাময়ত বহু জ্ঞাং প্রজায়ের । ইতি প্রস্তুত্যা সচ ত্যচ্চাত্তবৎ ।

সং—পুরুষঃ, তাৎ—প্রকৃতিঃ ।

অর্থাৎ, ‘পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সং (পুরুষ) ও তাৎ (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন । তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই বিকার সৃষ্টি করেন ।’

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন ;—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৪ ।

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্রিতি—ইহাই সৃষ্টির ক্রম ।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সজ্জত আকাশাদ্ বায়ু বায়োরগ্নি রগ্নেরাপঃ অন্ত্যশ্চ পৃথিবী উৎপদ্যতে

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত । প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্রিতি অপ্-তবে, অপ্ অগ্নি-তবে, অগ্নি বায়ু-তবে, বায়ু আকাশ-তবে, বিলীন হয়, এবং সর্ব্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয় । ইহাই প্রলয়ের ক্রম ।*

---

* বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোহত উৎপত্তিক্রমাদ্ ভবিতুম্ অর্থতি । তথাহি লোকে দৃশ্যতে বেন ক্রমেণ সোপানম্ আরাঢ় স্ততো বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতীতি । অপি চ দৃশ্যতে বৃক্ষো জাতঃ ঘটপর্য্যাবাপ্যরকালে বৃদ্ধাবমপ্যোতি । অন্ত্যশ্চ জাতঃ হিমকরকান্য-ভাবমপ্যোতীতি । অতশ্চোপপদ্যত এতৎ, যৎ পৃথিব্যদৃভ্যো জাতা সতী দ্বিতিকালব্যতি-

এ সকল কথার পর বাদরায়ণ কি জগৎ ব্রহ্ম-সর্পের জ্ঞায় অলৌক, মায়ার বিজ্ঞপ্ত, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ?

জগৎ যদি অলৌক, মায়িক—ইহাই বাদরায়ণের অভিপ্রেত হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিম্নোক্ত আপত্তি-সমূহের উত্থাপনে ও খণ্ডনে এত সূত্র নিয়োজিত করিবেন কেন ? বাদরায়ণের বিচারপদ্ধতি এইরূপ ;—

(ক) জগৎ অচেতন ; ব্রহ্ম চেতন । অতএব, আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে । ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, এ ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয় । কারণ, চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে । যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায় (২।১।৪-১১ ব্রঃ সংঃ) ।

(খ) কুন্তকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ডচক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে ; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিবেন ? আপত্তির উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায় ;—

ক্ষীরবদ্ধি । দেবাদিবদপি লোক ।—২।১।২৪-৬ সূত্র ।

ইহাদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে. অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেষাপি ভবিষ্যতি । একস্তাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ স্বয়ং ইত্যেবমাদরো মহাপ্রজ্ঞাবা-

ক্রান্তা হ্রপোহপীরাদাপচ তেজসো জাতাঃ সত্যন্তজোহপীযুঃ । এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চানন্তরনন্তরং কারণমপীত্য সর্বং কার্য্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মং চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বেদিতব্যম্ । ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কার্য্যাপ্যরো স্থাযাঃ ।—

।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

চেতন। অপি সন্তোহনপেক্ষ্যে কিকিৎ বাহুং সাধনং ঐশ্বর্যবিশেষযোগাৎ অভিধান-
মাত্রেণ স্বত এব বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ নির্মিমাণা
উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মহনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং স্বত এব জগৎ প্রকৃতি ।

‘যেমন ছদ্ম বা জল কোন বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই
দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ । ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু
তিনি বিবিধ-বিচিত্র-শক্তিমান্ । অতএব, তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত
নহে । * * আরও যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন
(পুরুষ) কোনও বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব ঐশ্বর্য বলে
সংকল্পমাত্রেই বহুবিধ শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতির সৃষ্টি করেন * * চেতন
ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ
সৃষ্টি করেন ।’

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম এবং
ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন হয় সমস্ত ব্রহ্মই কার্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত)
হইবেন, অতথা তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হইবে ।

কুৎস প্রসক্তি নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।—২।১।২৬ সূত্র ।

ইহার উত্তরে বাদরাগণ বলিতেছেন,—

শ্রুতেন্দ শব্দমূলত্বাৎ ।—২।১।২৭ সূত্র ।

ন তাবৎ কুৎসপ্রসক্তিরন্তি । কৃতঃ । শ্রুতঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ প্রকৃতে,
এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং প্রকৃতে । * * “পাদোস্ত বিধা ভূতানি
ত্রিপাদস্তাস্মতং দিবি” ইতি চৈবংজাতীয়কাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই
বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন । “তাঁহার
একাংশে সমস্ত ভূত ; অপর তিন অংশ অমৃত” ; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের
আশঙ্কা অমূলক ।’

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার),

তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি-কার্য্য সমাধা করিবেন ? বাদরায়ণ উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

বিকরণবাদ ইতি চেৎ তদ্বক্তৃন্ ।—২।৩।৩১ সূত্র ।

অপাণিপাদো জ্বনো নৃহীতা ।

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।—ষেতা স্বতর ৩।১৯ ।

‘তঁাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ; চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ।’

(৬) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ যখন আশ্রুতকাম, তখন কি প্রয়োজনে—কোন অভাবের পূরণে—তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্ ।—২।১।৩৩ সূত্র ।

‘সৃষ্টি তাঁহার লীলাবিলাসমাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যও সেইরূপ ।’

(৮) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার—এখানে যখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয়, তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর । ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ।—২।১।৩৪ সূত্র ।

সাপেক্ষো হীষরো বিবমাং সৃষ্টিং নির্মিষীতে । কিম্ অপেক্ষত ইতি চেৎ । বর্ণার্থধর্মে অপেক্ষত ইতি বদামঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘ভগবান্ জীবের কষ্টাদুসারে সৃষ্টি করেন । যাহার সুকৃত আছে, তাহাকে সুখী করেন ; যে দুষ্কৃত, তাহাকে দুঃখী করেন । ইহাতে তাঁহার পক্ষপাত বা নিষ্করণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না ।’

যে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের

অবতারণা করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক কল্পনা বলিবেন ? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের আরম্ভেই (১-৬ সূত্রে) স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন।* সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসৃষ্টিই মায়াময়।

মায়ামাত্রস্ত কাংক্ষো নানভিযান্ত স্বপ্নগত্বাৎ—৩।২।৩ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র। তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র। সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতীপন্ন হইল।’ তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায় ?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অত্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব, এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

নাতাব উপলক্ষে: ।—২।২।২৮ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

ন ধ্বংসাবো বাহুস্তার্থস্ত অধ্যবসাতুং শক্যতে । কস্মাৎ । উপলভ্যাতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহোঃস্বঃ স্তম্ভঃ কুডাং ঘটঃ পট ইতি ।

‘জগতের অভাব—জগৎ নাই, এরূপ নিশ্চয় করা যায় না। কেন ? যে হেতু আমরা প্রত্যেক চিরস্থিতিহীনবাহু বস্তুর উপলক্ষি করি—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।’ অত্র বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ভাবে চোপলক্ষে: ।—২।১।১৫ সূত্র ।

ন ভাবোহনুপলক্ষে: ।—২।২।৩০ সূত্র ।

‘যে বস্তু আছে, তাহারই উপলক্ষি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলক্ষি

* এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বেদান্তদর্শন অধ্যায়ের ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

হয় না ।’ অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই । ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেক্রমে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতঃ সেইরূপ । ফুল বা পর্কত আমরা যেক্রমে দেখিতেছি, ফুল বা পর্কত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না । কিন্তু যখন পর্কতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন ফুল ও পর্কত বলিয়া যে কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা স্থনিশ্চিত ।

সত্য বটে, বাদরায়ণ—

তদনন্তরম্ আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ ।—২।১।১৪ সূত্র ।

এই সূত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্ত (অভিন্ন)—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার লক্ষ্য নিম্নোক্ত ছানোগ্য শ্রুতি—

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্মং বিজ্ঞাতং স্তাৎ । বাচ্যরম্ভণং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকৈতোব সত্যম্ । এবং সোম্য স আদেশঃ ।

‘যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমস্ত যুগ্ম পদার্থকে জানা যায়, কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমাত্র—যুক্তিকা ইহাই সত্য ; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ ।’ অর্থাৎ, এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায় । ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্তু—ইহা ত’ বলা হইল না । এইমাত্র বলা হইল যে, জগতে ও ব্রহ্মে নামরূপের প্রভেদ—উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন ।

যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণলঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর

* জর্জান্ দার্শনিকেরা যে Noumenon ও Phenomenon-এর ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুরূপ । হারবার্ট স্পেন্সরের অনুমোদিত Transfigured Realism ইহারই প্রতিধ্বনি । শব্দবাচ্য অনেক স্থলে ব্যবহার বা ব্যাবর্ভ এবং পরমার্থের যে প্রভেদ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জস্য করা যায় ।

কিছু নহে,—তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ—কিন্তু সে প্রভেদসত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইরূপ জগৎ বিবিধ-বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রহ্মের ‘প্রকৃতি’—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (Aspect)—ইহা স্বীকার করিলেই একধার যথেষ্ট সমর্থন হয়; তজ্জন্ত জগৎকে অলৌক বলার প্রয়োজন হয় না।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রধান (Matter) ও পুরুষ (Spirit বা Force)—যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ—ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র।

বা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিন্দুরা ।

ব্রহ্মের যখন সিন্দুরা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে—প্রধান ও পুরুষ রূপে সংভিন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রধান ও পুরুষ ত’ ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (Aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে? তাহাকে ত’ তাহা হইতে অনন্ত (অভিন্ন) বলাই সম্ভব। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা অসঙ্গত নহে; এবং এরূপ বলাতে জগতের মিথ্যাত্ব সূচিত হয় না।

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ অতীত যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অতীত বস্তু নাই,—

•

তথাস্ত্ৰপ্রতিবেদাৎ ।—৩।২।৩৬ সূত্র ।

—তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয়। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ; জগতের যে কিছু পদার্থ—এই উভয়ের এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা, তখন—এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে, বা থাকিতে

পারে ? তিনিই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” তিনি ব্যতীত ‘নানা’ কিছু নাই ।
কিন্তু ইহা দ্বারাও জগতের বিখ্যাত্ত প্রতিপাদিত হয় না । *

বিশেষতঃ, যখন ইহার পরবর্তী সূত্রেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অনেন সর্বগতম্ আয়ামশব্দাদিত্যঃ ।—৩।২।৩৭ সূত্র ।

অর্থাৎ, “ব্রহ্ম সর্বগত—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ।” এখন

* ‘তথাস্ত্রপ্রতিবেদাৎ’ ৩।২।৩৬ সূত্র ।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—‘তথাস্ত্রপ্রতিবেদাদপি ন ব্রহ্মণঃ পরং
বস্তুত্বমস্তু ইতি গম্যতে । তথাহি স এব অধস্তাৎ । * * ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ * নেহ নানান্তি
কিঞ্চন * যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থাস্ত্র-
জ্ঞার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুত্বং বারয়ন্তি ।’ রামামুজ কিন্তু এ
সূত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন,—‘যৎ পুনরুক্তং ততো বদ্ উত্তরতরং পরাংপরং * অস্তি
তন্মোপপদ্যতে ; তত্রৈব ততোহস্তান্ত্র পরস্ত্র প্রতিবেদাৎ ‘যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদস্তুতি’ ।

এইরূপ,—‘তদনন্তম্ আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ’ এই সূত্রের ভাষ্যে রামামুজ বলেন,—

তস্মাৎ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তম্ জগত্ আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ । * এতানি হি
বাক্যানি চিদচিদান্নকস্ত জগতঃ পরম্বাদ্ ব্রহ্মণোহনন্তম্ উপপাদয়ন্তি * * কৃৎসন্ত জগতো
ব্রহ্মৈককারণত্বং কারণাৎ কার্যাস্ত্র অনন্তম্ চ হুদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য-
ভূতস্ত সর্বস্ত বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতো ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেশক্যম্ * *
অতো ঘটাদ্যপি যুক্তিকেত্যেব সত্যং যুক্তিকা দ্রব্যম্ ইত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত
ইত্যর্থঃ ।

শঙ্করের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ—

কার্যমাকার্যাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ ; কারণং পরং ব্রহ্ম । তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থ-
তোহনন্তম্ ব্যতিরেকেণাতাবঃ কার্যাস্ত্রাবগম্যতে । * * তত্র শ্রুতাদ্ বাচরম্ভণশব্দাদ্
ষাষ্ট্যন্তিকেহপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতস্তাতাব ইতি গম্যতে । * * যথা চ যুগত্বিকো-
দকাদীনাম্ উবরাদিত্যোহনন্তম্ দৃষ্টনষ্টরূপত্বাৎ স্বরূপেন অমুপাধ্যত্বাৎ এবমস্ত ভোগ্য-
ভোক্তৃদি-প্রপঞ্চজাতস্ত ব্রহ্মব্যতিরেকেণাতাব ইতি শ্রুতবাম্ ।

“সৰ্ব্ব” (জগৎ) যদি অলীক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সৰ্ব্বব্যাপী হইবেন কিরূপে ? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে সৰ্ব্বব্যাপী বলিয়াছেন ।

আকাশবৎ সৰ্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ ।

‘তিনি নিত্য, আকাশের স্থায় সৰ্ব্বব্যাপী ।’

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।

‘তিনি নিত্য, তিনি সনাতন ; তিনি স্থাপু, অচল ও সৰ্ব্বগত ।’

ষোড়শ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভূ ও সৰ্বব্যাপী ; সচ্চিদানন্দ ; এক ও অদ্বিতীয় বস্তু । জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন ;—উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, অবিজ্ঞা-কল্পিত । মায়ায় যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে, এবং তাহার বশে জীব জৈশ্বর-ভাব হারাইয়া শোক দুঃখের অধীন হয় । অন্তঃপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু, জীব ব্রহ্মের বিপরীত । জীব দুঃখত্রয়ের অধীন,—ব্রহ্ম ক্লেশ-লেশ-বিহীন । জীব নিয়ম্য,—ব্রহ্ম নিয়ামক । জীব ব্যাপ্য,—ব্রহ্ম ব্যাপক । ব্রহ্ম বিভূ (সৰ্বব্যাপী) ও এক—জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,—অতএব এক নহে, বহু । এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অৰ্জুনকে আত্মার অবিনাশিতা বুঝাইতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তন্ম বিদ্ধি যেন সৰ্ব্ববিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়ন্তাত্ত ন কচ্চিৎ কৰ্তুং যত্নম্ ।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যন্তোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহগ্রমেষন্ত তস্মাদ্ বুদ্ধ্যাব্ ভারত ।

য এনং বেত্তি হস্তায়ং যত্কেনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-

নায়ং জুহা ভবিতা বা ন ভুজঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো

ন হন্যাতে হন্যামানে শরীরে ॥—গীতা ২।১৭-২০ ।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাপু রচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥—গীতা, ২।২৪ ।

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির ভাবার্থ এই :—

যাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী, তিনি অব্যয় । তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাশ্রয়ী আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় । যে আত্মাকে হস্তা মনে করে, যে আত্মাকে হত মনে করে, তাহার উভয়েই অজ্ঞ । আত্মা হতও হন না, হননও করেন না । আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাণ । শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না । * * আত্মার ছেদন নাই, দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই । আত্মা নিত্য, সৰ্ব্বগত, স্থাপু, অচল ও সনাতন ; আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য ।

ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বলা হইল । জীব অজ, পুরাণ ; জীব নিত্য, সনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাপু, অচল, শাস্ত, অবিকার ; জীব সৰ্ব্বগত, অপ্রমেয় ; জীব অব্যক্ত ও অচিন্ত্য । অর্থাৎ,

(ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অন্ত নাই ;

(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ;

(গ) জীব সৰ্ব্বব্যাপী ;

(ঘ) জীব অমেয় ।

উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতত্ব, বিকার-শূন্যত্ব, সৰ্ব্বব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব—এ সকল ব্রহ্মের লক্ষণ । অতএব, ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া ভগবান্ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ করিলেন । এ কথা প্রতিপন্ন

করিবার জন্ত কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হয় না ; যেহেতু, ভগবান্ স্বয়ং একথা স্পষ্টীকরে বিবৃত করিয়াছেন । যথা,—

অহমাত্মা শুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।—গীতা, ১০।২০ ।

‘হে অর্জুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা (জীব) আমিই ।’

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।—গীতা ১৩।৩ ।

‘হে অর্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও ।’

শরীরের একটা নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ।

ইদং শরীরং কোন্ত্যেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।—গীতা, ১৩।২ ।

‘হে কুন্তীপুত্র ! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, এবং যিনি এই ক্ষেত্রবেত্তা, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে ।’ ক্ষেত্রবেত্তা অর্থে —যিনি দেহে “অহং মম” এই অভিমান করেন তিনি, অর্থাৎ জীব ।

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭ ।

‘জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ ।’ অংশ ও অংশী কখন ভিন্ন হইতে পারে না ।

ভগবান্ নিরবয়ব ; তাঁহার অংশ বস্তুতঃ সম্ভবপর নহে । তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে । যেমন জলময় বটের অন্তর্গত জলাংশ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যায় । কারণ, ভগবান্ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির (দেহাদির) ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয় ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিষ চ স্থিতম্ ।—গীতা, ১৩।১৭ ।

ভগবান্ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত স্পষ্ট উপ-
দিষ্ট দেখা যায় ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রপদেৎ বহু মানয়ন্ ॥

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥—ভাগবত, ৩।২২।২২ ।

‘এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ।’ অগ্রত্রেণ ও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্ ।

‘ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে ।’

ভগবান্‌ই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অগ্রত্রেণ ও দেখিতে পাই ।—

উপহৃষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোক্তি চাপ্যুক্তো দেহেহগ্নিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥—গীতা, ১৩।২৩ ।

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

কৰ্মরন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাতৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্বরনিষ্ঠমান ॥—গীতা, ১৭।৬ ।

‘যাহারা আশুরিক সাধক, তাহারা শরীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ (জীবরূপী) আমাকে (ঈশ্বরকে), দুৰ্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্রেশ প্রদান করে ।’

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশন্ত্যাস্ত্যন্যাবস্থিতম্ ॥—গীতা, ১৫।১১ ।

আত্মনি = স্বস্তাং বুঝে ।—শঙ্কর ।

‘ষড়্ভূতীয় যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত (জীবরূপী) পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।’

আর, গীতা যে ভাবে আত্মার নিৰ্লেপত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় যে, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রেত ।

অনাদিছারিত্ত্বং পঞ্চাং পরমাত্মসংখ্যকঃ ।

শরীরহোহপি কৌন্তের ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

যথা সৰ্গমতঃ সৌন্দর্যাকাশঃ নোপলিপ্যতে ।

সৰ্গত্ৰাবস্থিতো দেহে তথাক্ষা নোপলিপ্যতে ॥—গীতা, ১৩।৩২-৩৩ ।

‘সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ ; সেই জ্ঞান দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ । যেমন সৰ্গগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না ।’

আত্মা যে বহু নহেন—এক, ইহাও গীতা স্পষ্টতঃ উপদেশ করিয়াছেন ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুণ্ডলং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুণ্ডলং প্রকাশয়তি ভারত ॥—গীতা, ১৩।৩৪ ।

‘যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন ।’

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

স্বোনিবু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।

বোনানাং গুণবৈষম্যাং তথাক্ষা প্রকৃতৌ হিতঃ ॥—ভাগবত, ৩।২।৪৩ ।

প্রকৃতো—দেহে ।—শ্রীধর ।

‘যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন ।’

জীব-ব্রহ্মের ঐক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকেও বিস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে । অৰ্জুন ধৰ্ম্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অন্ত্রাবাত করিতে অসম্মত হইলে (তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—

অক্সিনাশি তু তদ্বিক্সি বেন সৰ্গমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্তান্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্ত্বমর্থতি ।

‘বীহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী ; অব্যয়ের কে বিনাশ করিতে পারে ?’

একই জগদ্ব্যাপী ; অতএব, জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে তাহাকে সৰ্বব্যাপী, সৰ্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য স্মৃতিত হইল । ভগবান্ যে জগদ্ব্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই :—

সমং সৰ্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্বংস্ববিনশ্বন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥

সমং পশুন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥—গীতা, ১৩।২৮-২৯ ।

‘বিনাশী ভূতসমূহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল ; সৰ্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনি আপনার হিংসা করেন না, এবং তাহার ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হন ।’

অত্ৰ গীতা বলিতেছেন,

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমুদ্ভিনা ।—গীতা, ৯।৪ ।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।—গীতা, ৭।৭ ।

যন্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।—গীতা, ৮।২২ ।

অর্থাৎ, ‘অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।’ ‘সূত্রে যেমন মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে ।’ ‘সমস্ত ভূত যাহার অন্তঃপাতী, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

উপনিষদে যে ভাবে জীব-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই । গীতার বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

স বা এষ মহান্ অজ্ঞ আত্মা অজরোহমরোহ্মযতোহস্তরঃ ।

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহরং পুরাণঃ ।—কঠ, ২।১৮ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।—কঠ, ২।১৭ ।

ন জীবো ম্রিয়তে । ইত্যাদি ।—ছান্দোগ্য, ৬।১।৩ ।

‘এই আত্মা (জীব) মহান, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অন্তর ।
এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাতন । জীব জন্মেও না, মরেও না
জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি ।’ *

জীব যে নির্বিকার, বিক্রিয়াশূন্য, ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ববাক্যেই
পাইয়াছি । নিত্য, শাস্বত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্দের প্রতি-
পাত্তাই ঐ । আরও বিস্পষ্ট উপদেশ নিম্নোক্ত উপনিষদবাক্যে :—

এতর্থে তদক্ষরং ব্রাহ্মণা

অভিবদন্ত্যস্থলমনণ্ডস্থমদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮

অণ পরা ময়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।—মুণ্ডক, ১।১।৫ ।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনানাম্ ।—ষেত, ৬।১৩ ।

‘ইনি সেই অক্ষর, যাহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থূল, অনণ, অদ্বন্দ্ব, অদীর্ঘ
বলেন ।’ ‘যে বিচার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা ।’
‘জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন ।’ †

* বাদরায়ণ ২।৩।১৬ ব্রহ্মহ্মে (চরাচরব্যাপাশ্রয়ন্ত ত্বাং তদব্যপদেশো ভাস্তঃ
তদ্ভাবভাবিত্বাৎ) এই প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন । তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর
দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই । দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মমৃত্যু
বলা হয়, তাহা ভাস্ত । ‘নমু লৌকিকো জন্মমরণব্যাপদেশো জীবন্ত দর্শিতঃ ; সত্যং
দর্শিতো ভাস্তেষেব জীবন্ত জন্মমরণব্যাপদেশঃ । কিমাত্রঃ পুনরং মুখ্যো যদগেক্ষ্য
ভাস্ত ইতি উচ্যতে চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ । স্বাবর জন্ম শরীরবিষয়ো জন্মমরণশব্দো ।’—
শঙ্করভাষ্য ।

† এ বিষয়ে বাদরায়ণের মত এই :—নাত্মা ক্রতে নীত্যত্মাক তাত্ম্যঃ ।—

গীতাবাক্যে আমরা জানিয়াছি, জীব সৰ্ব্বব্যাপী । এ বিষয়ে উপনিষদের
প্রমাণ এই :—

আকাশবৎ সৰ্ব্বেগতশ্চ নিত্যঃ ।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা ।—বৃহৎ, ৪।৪।২২ ।

সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা ।—শ্বেত, ৬।১১ ।

‘জীব আকাশবৎ সৰ্ব্বেগত ও নিত্য । সেই আত্মা (জীব) মহান্ ও
অজ ।’ ‘তিনি সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা’ ইত্যাদি । *

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।—২।২।৪২ নৃত্তে ।

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি ক্রটিসিদ্ধ নহে । ক্রটি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন ।
আত্মা যে জড় নহেন (চিৎস্বরূপ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ), বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন ।
জ্ঞাতৃত্বএব ।—২।৩।১৮ ব্রহ্মসূত্রে ।

* জীব বিভূ না অণু—বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৯ ইহিতে ৩২ নৃত্তে
এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চয় করা
দুষ্কর । তাঁহার একটা নৃত্ত এই,—“নাণুরতচ্ছুরিত্তি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ ।” রামানুজের
মতে ইহা সিদ্ধান্তনৃত্ত । তাহা যদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ ।
কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা পূৰ্ব্বপক্ষ-নৃত্ত । ইহার উত্তরনৃত্ত ‘তদগুণসারস্বাৎ তু তদ-
ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ।’ অতএব, শঙ্করের মতে, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভূ,
মহৎ পরিমাণ । বাস্তবিক কিন্তু নিরাকার বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে ।
তবে তাঁহার উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পরিমাণের কথা গোপনভাবে বলা যায় ।
যদি হৃদয় বা মন-পুণ্ডরীক—বাহ্য আত্মার উপাধি—সেই উপাধিকে লক্ষ্য করা যায়,
তবে জীবকে অণু-পরিমাণ বলা অসঙ্গত নহে । ২।৩।২৪ ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে
স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—“অতুঃ পমাৎ হৃদি হি” । হৃদিহেব আত্মা ‘পঠ্যতে
বেদান্তেনু’ । ‘হৃদি হেব আত্মা’ ‘স বা এষ আত্মা হৃদি’ ‘কতম্ আত্মোক্তি যোগঃ
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাপেনু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদ্যাদেশেভ্যঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

আমরা জানিয়াছি যে, গীতার মতে জীব অমের ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের
অগোচর ; অচিন্ত্য ও অব্যক্ত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

তং হৃদ্বর্শং গূঢ়মমুপ্রবিষ্টং

শুভাহিতং গহ্বরেইং পুরাণম্ ।—কঠ, ১।২।২২ ।

সাক্ষী চেতা কেবলো নিশ্চ'ণ্ড ।—শ্বেত, ৬।১১ ।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপুং শক্যো ন চক্ষুবা ।—কঠ, ৬।১২ ।

‘তিনি হৃদ্বর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, শুভাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ ।’

‘তিনি সাক্ষী, চিং-স্বরূপ, কেবল (নিরুপাধি), নিশ্চ'ণ্ড ।’

‘তীহাকে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সাধ্য নহে ।’

তথাপি তিনি মার্জিত বুদ্ধির, যোগসিদ্ধ চিত্তের লক্ষ্য হয়েন ।

‘এষোৎপূরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ।—মুক্ত, ৩।১২ ।

‘এই সূক্ষ্ম আত্মা (বিশুদ্ধ) চিত্তের জ্ঞেয় ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ, ২।১২ ।

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ
অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনীষা মনসাভিকাপ্তো

য এতদ্ বিদ্রুমতান্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।২

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়েন ; তীহাকে জানিলে
অমরত্ব লাভ হয় ।’

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাখ্যানমৈক-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতমিচ্ছন ।—কঠ, ৪।২ ।

‘কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া (বহির্কিষর
হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাখ্যাকে মর্শন করেন ।’

গীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি যে, আত্মা অকর্তা, অথচ ভোক্তা ।
এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ :—

ধ্যায়তীব লেলারতীব ।—বৃহদ, ৪।৩।৭ ।

‘জীব যেন ধ্যান করে, যেন লেলায়ন করে ।’

আত্মজিয়মনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাহম নীষিণঃ ।—কঠ, ৩।৪

অর্থাৎ, ‘ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া
বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নিলেপ ।’

অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ।—বৃহদ, ৪।৩।১৫ ।

‘এই পুরুষ (জীব) অসঙ্গ ।’ *

গীতার প্রমাণে আমরা জানিয়াছি যে, আত্মা বহু নহেন, আত্মা এক ।
উপনিষদ স্পষ্ট ভাষায় ইহার উপদেশ দিয়াছেন ।

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ

তথাস্মৈকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষিবাংগুমান ।

* বাদরায়ণ ২।৩।২২ সূত্রে (কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ) আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন,
এবং ৩৩ ইহিতে ৩৯ সূত্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন । সেই যুক্তির প্রতি
লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সাংখ্যেরা যে, প্রকৃতিকে কত্রীকূপে প্রতিপন্ন করেন, সেই
মতের নিরাস করাই তাঁহার অভিপ্রেত । আত্মা যে বাস্তবিক কর্তা নহেন, আত্মার
কর্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,—এ কথা বাদরায়ণের অনভিমত নহে । সেই জন্য তিনি সূত্র
করিয়াছেন,—‘যাবদান্ধতাবিহীত ন দোষস্তদ্বর্ণনাৎ ।—২।৩।৩০ ব্রহ্মসূত্র । ইহার, ভাবো
শব্দর লিখিয়াছেন,—‘যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধ স্তাবৎ জীবৎ সংসারিষ্বক ।
পরমার্থতন্ত ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিবৃত্ততত্ত্বরূপব্যাতিরেকেনান্তি ।’ যথা চ তকো-
ত্তরথা (২।৩।৪০ সূত্র)—এই সূত্রের প্রসঙ্গে ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন,—‘যথা জবাকুহুম-
সন্নিধিবশাৎ ফটিকে রক্তচুম্বক্যন্তঃ তথা অন্তঃকরণসন্নিধিবশাৎ কর্তৃত্বম্ আন্তঃকৃত্যন্ততে, কিন্তু
কর্তা হইলেও জীব যে স্বতন্ত্র নহে, জীবরপরতন্ত্র, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন,—
পরাত্ত তচ্ছ্রুতে: ।—২।৩।৪১ ব্রহ্মসূত্র ।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জগচ্চর্যং ।—ব্রহ্মবিন্দু, ১১।১২ ।

‘যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জালের
আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া
বিভিন্ন হইয়াছেন ।’

‘একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন জলে
চন্দ্রের প্রতিবিস্বং তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন ।’ এই আভাস
বা প্রতিবিস্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরাগণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ সূত্র ।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবং ।—৩।২।১৮ সূত্র ।

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করেন যে, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত
হইল, এই সূত্রে বাদরাগণ সেই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহা
যদি হইল, তবে তাঁহার মতে, আত্মা যে এক, বহু নহেন, ইহা নিশ্চয়
করিয়া বলা যাইতে পারে ।

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । বেদের
মহাবাক্য ঐ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন । “তত্ত্বমসি,” “সোহং,” “অহং
ব্রহ্মাস্মি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,”—চারি বেদের এই মহাবাক্যচতুষ্টয় একবাক্যে
জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিতেছে ।*

* এই প্রসঙ্গে কৌষীতকী উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন প্রাধান-বোধ্য ;—

এব লোকপালঃ । এব লোকাধিপতিঃ । এব সর্বেশঃ । স ম আন্বৈতি বিদ্যাং স ম
আন্বৈতি বিদ্যাং ।—কৌষীতকী, ৩।৮ ।

‘ইনি (ঈশ্বর) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই আমার
আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ; ইহাই জানিবে ।’

বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাঁহার অঙ্গুমোদিত। প্রথমতঃ, বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ—

অংশো নানাব্যাপদেশাৎ ইত্যাদি।—২।৩।৪৩ সূত্র।

অংশ ও অংশীতে স্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবলমাত্র উপাধিগত ভেদ। অতএব, ইহার দ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের দুঃখ-দৈন্ত্রে ব্রহ্মও দুঃখিত হইবেন। তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র।

‘যেমন সূর্য্যরশ্মি উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সূর্য্য তদ্ভাবাপন্ন হন না, সেইরূপ ব্রহ্মের জীবাংশ দুঃখবোধ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখিত হন না।’

এবমবিদ্যাপ্রতাপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাহ্বাপহিতে জীবাণ্যেহংশে দুঃখায়মানেশ্বিন তদ্বানু-
ঈশরো দুঃখায়তে।—শঙ্কর।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ, তবে শাস্ত্রে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—দেহ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া। যেমন অগ্নি এক হইলেও শ্মশানান্নি হয়, এবং হোমায়ি উপাদেয়—এস্থলেও সেইরূপ।

অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।—২।৩।৪৮ সূত্র।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কর্মসাংকর্য্য

য এবং আদিভ্যে পুরুষো দৃষ্টতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি।—হ্যন্যোপ্য, ৪।১।১।

‘আদিভ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমিই সেই, আমিই সেই।’

হয় না কেন ? অর্থাৎ এক জীবের কর্ম অল্প জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অসম্ভভেচ্যব্যতিকরঃ ।

আত্মাস এষ চ ।—২।৩।৪২-৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

উপাধিতত্ত্বো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্যাসক্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ । ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি । আত্মাস এষ চৈব জীবঃ পরন্তাত্মানো জলমূর্ধ্যাকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যাঃ । ন স এব সাক্ষান্নাপি বস্তুস্তরম্ । অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলমূর্ধ্যাকে কল্পমানে জলমূর্ধ্যাকাস্তরং কল্পতে । এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্মফলসম্বন্ধিনি জীবাস্তরম্ভ তৎসম্বন্ধঃ । এবমব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব উপাধিতত্ত্ব । যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধিসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন ? অতএব, জীবগণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না । যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন । যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কল্পনে কল্পিত হইলেও, অল্প জলে বিম্বিত সূর্য্য কল্পিত হয় না ; সেইরূপ এক জীবের কর্মফলসম্বন্ধ হইলেও অল্প জীবের হয় না । অতএব, জীবগণের কর্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা অমূলক ।’ *

সত্য বটে, বাদরায়ণ অল্পত্র ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বলা হয় নাই । বাদরায়ণ প্রথমতঃ এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২১ সূত্র ।

* এ সম্বন্ধে অন্তান্ত আপত্তির উত্তর দিয়া বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রত্রয়ের দ্বারা করিয়াছেন ;—

অদৃষ্টানিরমাৎ । অতিসম্বাদ্যাদিবশি চৈবহ । প্রাণেশাদিতি চেৎ নাস্তর্ভাবাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র : ২।৩।৫১-৫০

‘জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি কেন নিজের বন্ধনাগার দেহ সৃষ্টি করিলেন? নিখিল তিনি, এই মলিন দেহে কেনই বা প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই দুঃখকর বস্তু ছাড়িয়া সুখকর বস্তু সৃষ্টি করিলেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে হয়।’ + ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।—২।১।২২ সূত্র ।

যৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ শারীরাদধিকম্ অন্তঃ তদ্বয়ং জগতঃ
শ্রষ্টৃ জমঃ । ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে । * * ন তু তং (শারীরং)
বয়ং জগতঃ শ্রষ্টারং জমঃ । কুত এতৎ ? ভেদনির্দেশাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সংগুণ), যিনি জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের শ্রষ্টা। জীব তো জগৎ-শ্রষ্টা নহেন। কারণ জীব হইতে তাঁহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মে হিতকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না।’ পরবর্তী এক সূত্রেও বাদরায়ণ ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন; তাহারও এই ভাবে সমন্বয় হইতে পারে। বাদরায়ণের সূত্র এই,—

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্বর্ণনাৎ ।—৩।৪।৮ সূত্র ।

‘অধিকন্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোহসংসারী ঈশ্বরঃ কর্তৃত্বাদিসংসারিধর্মগরিহিতোহপহত-
পাপাণ্ডাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা বেদগ্ধেনোপদিষ্টতে বেদান্তেষু ।’ * * তথাহি তমধিকং
শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

+ তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ শ্রষ্টৃত্বং তৎ শারীরশ্চৈব ইত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতম্বেদাঙ্গনঃ
সৌমেনস্তকরং কুর্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরাবোগাপ্তনেকানর্থজালম্ । ন হি কশ্চিদ্ অপর-
তস্তো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বাহনুপ্রবিশতি । ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্গুণঃ সন্ অত্যন্তমলিনঃ
দেহম্ আত্মন্যেনোপেয়াৎ । কৃতমপি কথঞ্চিৎ বদ্ দুঃখকরং তদ্ ইচ্ছয়া জহাৎ/
সুখকরম্বেদোপাদদীত ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক । কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্তৃত্বাদি-সংসার-ধর্মরহিত, অপহৃতপাপী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেত্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন ।’ *

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহা স্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধিগত । এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন ; কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ থাকিতে পারে না । অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, প্রতিবিশ্বের অপেক্ষা বিশ্ব অধিক বটে, ছায়ার অপেক্ষা কায় অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে ? এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ । সেই জন্য এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যঃ” “সোহবেষ্টব্যঃ স বিজ্ঞান্যাসত্যঃ” “সত্য সোমা তদা সম্পন্নো ভবতি” “শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাস্বনাহ্বারুঢ়ঃ” ইত্যেবং জাতীয়কঃ কর্তৃকর্মানিভেদনির্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি । নমু অভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যেবং জাতীয়কঃ । কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সংভবয়াম্য । নৈব দোষঃ । আকাশঘটাকাশজ্ঞানেনোভয়সম্ভবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমদীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদনির্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি অপগতঃ ভবতি তদা জীবস্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ শ্রষ্টৃত্বম্ ।”

* বাদরায়ণ অল্প প্রসঙ্গেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন,—নেতরোহমুপপত্তেঃ । ভেদব্যপদেশাচ্চ—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৬-১৭) । এই সূত্রের কিন্তু অভিপ্রায় অন্তরূপ । ‘তন্মাদ্ বা এতন্মাদ্ বিজ্ঞানমমাদ্ অন্যোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ’—তৈত্তিরীয় উপনিষদেঃ এই বচনে জীব না ব্রহ্ম কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম, জীব নহে । কেন ? জীব বলিলে অমুপপত্তি হয় । আরও দেখা যাইতেছে যে, সেখানে জীব ও আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘বন্মাদ্ আনন্দ-ময়াধিকারে রসোবৈ সঃ । রসং হ্রেবারং ললানন্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ো ভেদেন ব্যপদিশতি ।’—শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, ‘ঋতি কোথাও তব্বমসি প্রভৃতি উপদেশ দিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। কোথাও বা কর্তা কর্ম্মাদির নির্দেশ করিয়া, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—“আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করা উচিত,” “আত্মারই অন্বেষণ, অহুসন্ধান করা উচিত,” “হে সোম্য! তখন (জীব) সত্তের (ব্রহ্মের) সহিত সংযুক্ত হয়,” “দেহী আত্মা (জীব), প্রাজ্ঞ আত্মা (ব্রহ্ম) কর্তৃক সংবেদিত” ইত্যাদি। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলি যে,—এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। যখন ‘তব্বমসি’ প্রভৃতি অভেদ-প্রতিপাদক উপদেশ দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের অশ্রুত্ব অপগত হয়।* তবেই প্রতিপন্ন হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—তাহাদের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রভেদ।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক এই সকল ঋতি-বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্ব্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপবিক্ত জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটনাচ্ছে। কর্ম্মহীনতা, কঠোরতা, দান্তিকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা, অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা প্রভৃতি এই বীজেরই ফলবান বৃক্ষ *। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে,—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্কুলিজ (Spark)

---

* ইহার একটা চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত-কবি রঙ্গজলে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, একজন বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীরা গল্পনা দিলে, সে অবৈতন্যতঃ দোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে কোন-জ্ঞান করা নিতান্তই বৃহতারণ্য।

যথা হৃদীপ্তাং পাবকাং বিষ্কুলিজাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সৰূপাঃ ।

তথাকুরাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজারন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ।—মুণ্ডক, ২।১।১ ।

[ভাবাঃ = জীবাঃ]

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিষ্কুলিজা ব্যাচরন্ত্যেবমবাস্তাদানন্দনঃ সৰ্কে প্রাণাঃ সৰ্কে লোকাঃ সৰ্কে দেবাঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ব্যাচরন্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০ ।

‘যেমন হৃদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিষ্কুলিজ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।’

‘যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিষ্কুলিজ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয় ।’ *

জীব যে ব্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭ ।

‘আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীবরূপে অবস্থিত ।’

ব্রহ্মহৃদ্রেরও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাং ।—২।৩।৪৩ হৃদ্র ।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তস্তাববান্ ।

* অথাপি স্তাং পরস্তৈব তাবদ্বাস্তনোহংশো জীবোহগ্নেরিব বিষ্কুলিজাঃ । তত্রৈব সতি যথাগ্নিবিষ্কুলিজয়োঃ সমানে বহনপ্রকাশনশক্তি ভবত এবং জীবেশ্বরোরপি জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি । * * অত্রোচ্যতে । সত্যপি জীবেশ্বরোরংশাশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবন্ত ঈশ্বরবিপরীতধর্মত্বম্ ।—৩।২।৫ হৃদ্রের শব্দরভাষ্য ।

‘জীব নিত্য-মুক্ত-স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ ।’

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, ব্রহ্মে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত, কিন্তু জীবের সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত। সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ।—২।১।২২ সূত্র ।

‘ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যে হেতু শ্রুতি উভয়ের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন ।’

সৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সঙ্ঘিৎ, এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম হ্লাদিণী। ইহাদিগেরই নামান্তর বা ভাবান্তর—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। সঙ্ঘিৎ = জ্ঞান-শক্তি, হ্লাদিণী = ইচ্ছা-শক্তি, এবং সন্ধিনী = ক্রিয়া-শক্তি। স্বৈতান্বতর-উপনিষদ্ ভগবানের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্রয়তে ।

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥—শ্বেত, ৬।৮ ।

‘তাহার পরমশক্তি বহুরূপ শ্রুত হয়; তাহার জ্ঞান-শক্তি, বল- (ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি স্বাভাবিক ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

হ্লাদিণী সন্ধিনী সঙ্ঘিৎ ত্রয়োকে সৰ্বসংস্থিতৌ ।

‘এই শক্তি-ত্রয়—হ্লাদিণী, সন্ধিনী ও সঙ্ঘিৎ—অদ্বিতীয় বিশ্বাধার ভগবানে প্রকাশিত ।’ কিন্তু জীবের ইহারা অব্যক্ত। জীবের যখন এই তিন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-

তাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয়, তখন জীব জৈবর হন । তখনই জীব বলিতে পারেন,

সোহহম্, অহং ব্রহ্মস্মি ।

‘আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম ।’

সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘জীব ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন ।’

কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায় ।

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি ।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে । জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে সুব্যক্ত করিতে হইবে । এক কথায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রলিঙ্গকে বৃহৎ আশ্রিত হইতে হইবে । তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে । তবেই জীব “সোহহং”, “অহং ব্রহ্মস্মি” বলিবার অধিকারী হইবে ।

বলা বাহুল্য যে, সাধারণ জীব যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে, তাহা প্রকৃত আত্মা নয় ; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়া মাত্র । এ আত্মা কখনই ব্রহ্ম নহে । ব্রহ্মের সহিত ইহাকে অভিন্ন মনে করা বিষম বিভ্রম । কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্ যে নিগূঢ় রহিয়াছেন, ইহাকে গুহাহিত, গহ্বরগহ্ব, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্ বিশেষিত করিয়াছেন [গুহাহিতঃ গহ্বরেষ্ঠঃ পুরাণম্—কঠ], তিনিই প্রকৃত আত্মা । এই আত্মাই ব্রহ্ম । এই আত্মার আবাস বলিয়া দেহকে ব্রহ্মপুর বলে । *

---

* জার্মান তত্ত্ববিৎ নোভ্যালিস (Novalis) শরীরকে tabernacle of God বলিয়াছেন ।

অথ যদিদম্ অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহগ্নিন্ অন্তরু-আকাশঃ
তগ্নিন্ বদন্তঃ তদ্ অথেষ্টব্যং তদ্ বিজিহাসিতব্যম্ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১ ।

‘এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ এক গৃহ আছে ; তথায়
ক্ষুদ্র অন্তরু-আকাশ বিরাজিত । তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অব্বেষণ
করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য ।’

এই অন্তরু-আকাশ কি ? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম ।
বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ । এই আকাশ
যে আত্মা, ইহা উপনিষদই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;

এষ আত্মাহংসহতপাপা বিজরোবিমুক্ত্যুর্বিশোকো বিজিহৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসংকল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫ ।

‘ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্রুধা-ভৃশা-হীন, সত্য-
কাম, সত্য-সংকল্প ।’

উপাধির মুক্ততা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকেও অণু বলা হয় ;

অণুরেষ আত্মা ।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

অণোরণীয়ান্—

‘তিনি অণু হইতে অণু’ ; অথচ তিনি

মহতো মহীয়ান্ ।

‘মহান্ অপেক্ষাও মহান্ ।’

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের
সর্বত্র অনুস্থাত আছেন । সেইজন্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদ বলিতেছেন,

যাবাষা অরমাকাশ স্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ । উভে অগ্নিন্যাবা পৃথিবী
অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিষ্ঠ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যারক্ষত্রাণি বচাত্তেহান্তি
যচ্চ নাস্তি সর্ব্বহতম্ তদগ্নিন্ সমাহিতি ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩ ।

‘সেই অন্তর্-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের ভ্রায় বৃহৎ । তাহাতে বর্গ, মর্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যা, নক্ষত্র । যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত ।’

ব্রহ্ম যে আত্মা-রূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্ত্রও উপদেশ দিয়াছেন ;

কতম আত্মা বোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ ।—বৃহদারণ্যক ।

‘আত্মা কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন ।’

স বা এষ আত্মা হৃদি । তস্মৈ এতদেব নিরুক্তম্ । হৃদি অয়মিতি । তস্মাৎ হৃদয়ম্ ।

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩ ।

‘সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত । তাঁহার নিরুক্ত (etymology) এইরূপ । হৃদয়ে তিনি, সেই জন্ত হৃদয়কে হৃদয় বলে ।’

হৃদয়ের দহরাকাশে ব্রহ্ম যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একথা বাদরায়ণও স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ;

দহর উত্তরেভ্যঃ ।—১।৩।১৪ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এই যে হৃদয়-পুণ্ডরীকে দহরাকাশ, ইহার দ্বারা কি ভৌতিক আকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? কিংবা জীব, অথবা পরমাত্মাকে ? তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । (স উত্তরেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বরঃ—ইতি) ।

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ।—২।৩।২৫ ব্রহ্মসূত্র ।

গীতাও একথার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন :—

হৃদি সর্ব্বস্তা স্থিতিতম্ ।—গীতা, ১৩।১৮ ।

সর্ব্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।—গীতা, ১৫।১৫ ।

ইষরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্যেনেহর্জুন তিষ্ঠতি ।—গীতা, ১৮।৬১ ।

‘ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত’, ‘সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট’; ‘ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত ।’

অমায়্যা গুড়াকেশ ! সৰ্বভূতাশরহিতঃ ।—গীতা, ১০।২০ ।

‘ভগবান্ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত ।’

যেমন জ্যোতির্শ্ময় সূর্য্যের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব, অথ স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে;—সেই আভা সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাহিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিবিম্বিত হন । ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ।—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র ।

অর্থাৎ, জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমা-
ত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব ।

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মারূপে আভাসিত হয় ।*

* Suppose, for instance, we compare the Logos itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *karana sharira*, the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed and that *bimbam* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives

আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা প্রকৃত আত্মা মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষে যে চিদাভাস (বাহ্যকে brain consciousness বলে) তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যদি আরও অগ্রসর হইয়া থাকি, তবে না হয় প্রাণময়, মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে (mind, intellect কিংবা willকে) আত্মা মনে করি। ইহার উর্দ্ধে আমরা উঠিতে পারি না। কিন্তু ইহারা কেহই প্রকৃত আত্মা নহে। ইহারা lower self,—higher self নহে; ইহারা চিদাভাস,—চিন্মাত্র নহে। এই চিদাভাস যখন চিন্মাত্রের সঙ্গে একীভূত হয়, এই প্রতিবিম্ব যখন বিম্বের সহিত মিলিত হয়, এই lower self যখন higher selfএ নিমজ্জিত হয়, তখনই জীব বলিতে পারে,—“সোহং,” “অহং ব্রহ্মস্মি।”*

বাদরায়ণ বলেন যে, প্রতিবিম্ব-ভূত জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিতে বিম্বভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়, আবার জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিবিক্ত হয়।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরান্ধনি চ ।

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৭-৮ ।

rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body; the *bimbam* formed in the *karana sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.

[“Notes on the Bhagabadgita” by T. Subba Row—P. 19.]

* এই মর্মে “Voice of the Silence” (Translated by H. P. B.) গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—And now the self is lost in Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance.

বাদরায়ণের এই মত ঐতিহাসিক । উপনিষদে নানাভাবে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ;—

য এবোহন্তর্হৃদয়ে আকাশন্তস্মিন্ শেতে ।—বৃহদ্, ২।১।১৭ ।

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।৮।১ ।

সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ।—ঐ, ৩।১০।২ ।

সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহ গচ্ছন্ত্য এতৎ ব্রহ্মলোকং ন বিলম্বতি ।—ঐ, ৮।৩।২ ।

‘অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ (ব্রহ্ম), তথায় জীব সুপ্ত হয় । তখন সে সতের (ব্রহ্মের) সহিত মিলিত হয় । সকল জীব প্রত্যহ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । সেই সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আবার ফিরিয়া আসে ; তাহা তাহারা জানে না ।’

কিন্তু এ মিলনে বিচ্ছেদ আছে । সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মে মিলিত হয়, আবার প্রবোধে বিচ্ছেদ হয় । যেমন জলমথের পুনরুত্থান । যে জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে নিমজ্জিত ছিল, সুষুপ্তিভঙ্গে সে আবার উখিত হয় ।

স এব তু কণ্ঠানুস্থতিশব্দবিধিত্যঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২ ।

কিন্তু এ ভঙ্গুর মিলনে জীবের স্বস্তি নাই । যে সুষুপ্তির জাগরণ নাই, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, যে নিমজ্জনে উত্থান নাই, তাহাই জীবের কাজক্ষণীয় । সে চির-সম্মিলন জীবের তখনই লাভ হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে ।

আশ্বেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—৪।১।৩ ব্রহ্মসূত্র ।

“অহং ব্রহ্মাস্মি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যে তত্ত্ববিদ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্ণন্তি । তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যেঃ ঋষিভ্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যপি ।—ভারতীতীর্থ ।

‘তত্ত্বজ্ঞানীরা “আমি হই ব্রহ্ম,” “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মাক্রমে গ্রহণ করেন, এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা শিষ্যগণকে গ্রহণ করান ।

দ্বিতীয় যুগকে এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে ;

বা সুপর্ণা সযজ্ঞা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবব্রজাতে । তন্নোরন্তঃ পিঙ্গলং বাহু অস্তি,
অননন্ অস্ত্রোহস্তিচাক্ষীতি ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ । অনীশরা শোচতি
মুহমানঃ । জুষ্টং বদা পশুতি অন্তরীশম্ অস্ত মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥

‘দুইটা সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে । তাহারা পরস্পর
পরস্পরের সখা । তাহাদের মধ্যে একজন সুন্দর ফল ভক্ষণ করে ;
অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে । একই বৃক্ষে এক জন (জীব)
নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ভাবে অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু
যখন সে অন্তকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব
করিয়া শোকের অতীত হয় ।’

যিনি অনীশ—শোকের অধীন, তিনিই জীব (lower self) ; যিনি
ঈশ (মহিমাম্বিত), তিনিই কুটম্ব, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্ম (higher-self) ।
ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,
জাজ্ঞে দ্বৌ ঈশানীশৌ ।

‘একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ ; একজন অনীশ, একজন ঈশ * ।’

এই প্রসঙ্গে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

পরাস্থিধানাৎ তু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ো ।—৩২।৫ সূত্র ।

দেহ-যোগাদ্ বা সোহপি ।—৩২।৬ সূত্র ।

* This spiritual triad, as it is called, Atma-Buddhi-Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of divine life, containing the potentialities of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution, * * He is therein as a mere germ, an embryo, powerless, senseless, helpless, while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable, so far as his internal life is concerned. The one is the Monad in eternity, the other is the Monad in time and space ; the content of the Monad eternal is to become the extent of the Monad temporal and spatial.—Annie Besant's "A study in consciousness"—p. 65.

‘দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের অভিধান হইতে মোক্ষ; অথবা পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ততিরঙ্কতজ্ঞানৈবৰ্য্যো ভবতি? ** সোপি তু জ্ঞানৈবৰ্য্যতিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেশ্বরমনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি। অস্তি চাত্র চোপমা। যথা চান্বেদহনপ্রকাশনসংপন্নস্তাপি অরণীগতস্ত দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্ত। ** অতোহনন্ত এবেশ্বরাজীবঃ সন্ দেহ-যোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈবৰ্য্যো ভবতি। * * তৎ পুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যারতো বর্তমানস্ত জন্তোঃ বিধূতজ্ঞাস্তস্ত তিমিরতিরঙ্কতেব দৃক্শক্তিরৌষধবীৰ্য্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্তচিদ্ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তুনাং। কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাঙ্কেতোরন্ত জীবস্ত বন্ধমোক্ষো ভবতঃ। ঈশ্বরবন্ধপাপরিজ্ঞানাদ্ বন্ধ স্বরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ।

অর্থাৎ, ‘জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন তাহার জ্ঞানৈবৰ্য্য তিরোহিত দেখি কেন? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরভাব তিরোহিত হয়; যেমন কাঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরোভাব হয়। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে অন্ত না হইলেও দেহযোগ বশতঃ অনীশ্বর হন। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়া আসে, আপনা হইতে আসে না; সেইরূপ তিরোহিতশক্তি জীব ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে, আপন নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ। ঈশ্বরের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ।’

গীতা নিম্নোক্ত শ্লোকে তিন পুরুষের উপদেশ দিয়া এই তত্ত্ব সুবিশদ করিয়াছেন।

হাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উক্তমঃ পুরুষত্বতঃ পরমাত্মত্বাদাহতঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্ত বিত্তৰ্ভাব্যম্ ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোক্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥—গীতা, ১৫।১৬—১৮ ।

‘লোকে দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর । সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ । আর একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাহাকে পরমাত্মা বলে ; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন । যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্ত লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে ।’

অতএব গীতার মতে পুরুষ তিন ; ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ । উত্তম পুরুষ = পরমাত্মা, ভগবান্ । অক্ষর পুরুষ = অধ্যাত্মা, কূটস্থ । ক্ষর পুরুষ = জীবাত্মা, সৰ্ব্বভূত । উত্তম পুরুষ = চিদাকাশ, অক্ষর পুরুষ = চিন্মাত্র (monad), ক্ষর পুরুষ = চিদাভাস । উত্তম পুরুষ যেন সিদ্ধ, অক্ষর পুরুষ বা চিন্মাত্র যেন তাঁহারই বিন্দু । সিদ্ধিতে ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই । জীব যতদিন পরমাত্মাকে ও অধ্যাত্মাকে অভিন্ন না জানিবে, ততদিনই তাহার শোক মোহ, সংসার চক্রে আবর্তন । কিন্তু যখন সে আত্মাকে ঈশ্বরেরই হৃদিস্থিত অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন তাহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে । সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, “তত্ত্বমসি”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুভব করিবে । স্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ এই মর্মে বলিতেছেন,—

* * তস্মিন্ হংসৌ ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে * * পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মম্বা জুষ্ট-
তত্ত্বেনান্যত্বমতি ।

হংসঃ=জীবঃ। আত্মানঃ জীবঃ, প্রেরিতারম্ ঈশ্বরম্—শব্দর।

‘আত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ মনে করিয়া জীব এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে ভগবানের বরণীয় হয়, তখন তাহার অমৃতত্ব লাভ হয়।’

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতাও দেহস্থ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ;

উপজ্জটানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমান্নেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ -গীতা, ১৩।২৩।

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা।’

সপ্তদশ অধ্যায় :

বেদান্ত ও গীতা ।

ব্রহ্মের স্বরূপ ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্বিকল্প, নিরূপাধি, নিশ্চূর্ণ ; অর্থাৎ, ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না, কোন গুণে পরিচিত করা যায় না ; তিনি বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত ; তিনি মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য । অত্ৰাপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে সবিশেষ ব্রহ্মই ঐতিহাসিক ; তিনি নিশ্চূর্ণ নহেন, সগুণ ; তিনি নিখিল-হেয়-প্রত্যনীয় (সমস্ত-দোষ-রহিত) এবং অখিল-কল্যাণ-গুণাকর ; তাঁহাকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় ; তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজ্ঞান মাত্র ; তাঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই ; তিনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন ; স্বরূপতঃ নিরূপাধিক ব্রহ্ম যখন মায়াক্রিয়ের উপাধি যুক্ত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর । বিশিষ্টা-দ্বৈত মতে কিন্তু ব্রহ্ম পূর্বাপর মায়ার-শবল, সর্বদাই মায়ার-বিশিষ্ট ; আর এই মায়ার অদ্বৈতবাদীর অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্তা গুণাত্মিকা প্রকৃতি । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ—এই দ্বিবিধ লক্ষণের নির্দেশ করিয়া স্বরূপ লক্ষণকেই (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম) ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ

বলিয়াছেন; অত্ৰাপক্ষে, বিশিষ্টাষ্টৈতবাদীরা এইরূপ তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, “জন্মাত্তত যতঃ” (“যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি আদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম”)—ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ; কারণ, এ মতে ব্রহ্মই জগতের কৰ্ত্তা ও উপাদান। এই মৰ্ম্মাস্তিক মতদ্বৈতস্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটা বিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে; একটা নির্বিশেষ নিঃশূণ ভাব, অপরটা, সবিশেষ সঙ্গুণ ভাব। নিঃশূণ ভাবের পরিচয়স্থলে ঋতি “নেতি নেতি”—‘তিনি ইহা নহেন,’ ‘তিনি ইহা নহেন,’—এইমাত্র বলিয়াছেন, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ উপলক্ষে নঞের অতিমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে সবিশেষ বা সঙ্গুণ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সে ভাবের পরিচয়স্থলে ঋতি ব্রহ্মকে অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ববিৎ, সত্য-কাম, সত্য-সকল ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, উপনিষদ প্রায়ই নিঃশূণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সঙ্গুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—

অশব্দমস্পৰ্শমরূপমব্যয়ম্—কঠ, ৩।১৫ ।

—ইহা নিঃশূণের নির্দেশ; আবার—

সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধাঃ সৰ্বরসঃ—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।২ ।

—ইহা সঙ্গুণের নির্দেশ। কোথাও কোথাও ঋতি এই দুই বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ;

যে বাব ব্রহ্মণো রূপে—বৃহ, ২।৩।১ ।

‘ব্রহ্মের হয় দুই রূপ ।’

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।—প্রশ্ন, ৫।২ ।

‘হে সত্যকাম, এই পর ও অপর ব্রহ্ম ।’

উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম একই বস্তু । সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র ; বস্তুগত কোন ভেদ নাই । কারণ, নির্বিশেষ পর-ব্রহ্ম যখন মায়্যা-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব ।

যন্তুর্নাত্ত ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ ।

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবুণোৎ । = যেতাস্বতর, ৬।১০ ।

‘যেমন উর্গনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন ।’

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফাল্গুশের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন কতক সঙ্কুচিত হয় ; পর-ব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয় । সেইজন্তু মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে ।* পর-ব্রহ্ম যখন মায়ার দ্বারা উপহিত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয় ।

* এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন ;

নারায়ণে ভগবতি তদ্বিদং বিষমাহিতম্ ।

গৃহীতমায়োকুণ্ডলঃ সর্গাদাবুণ্ডলঃ স্মৃত ॥—২।৬।২২ ।

‘এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে । তিনি স্বভাবতঃ নিগুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়্যা-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হইলেন ।’

ভাগবত অশ্রুজ বলিয়াছেন,

আত্মমায়্যং সমাবিশ্রু সোহং গুণময়ীং দ্বিজ ।

স্বজনং রক্ষন্ হরন্ বিধং দধে সজ্জাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥—৪।৭।৪৮ ।

‘হে ব্রাহ্মণ ! আমি গুণময়ী নিজ-মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পন্ন করি । তদনুসারে আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র) বিভিন্ন সংজ্ঞা হয় ।’

মারিনন্ত মহেশ্বরম্ ।—ষেতাস্তর-উপনিষৎ ।

‘যিনি মায়াযুক্ত তিনিই মহেশ্বর ।’

অনন্তসাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিখর, অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ ভাব; আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কুল, বীচি-বিক্ষুব্ধ, সঞ্জন, তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্গুণ ভাব । একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নিগুণ, কখন সঙ্গুণ । প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; পর-ব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সঙ্গুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন । পর্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা; পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব । তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন ।

সেই জন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ ।—ষেত, ৪।১৮ ।

‘তিনি—সৎও নহেন, অসৎও নহেন—কেবল শিব ।’

সেইজন্তু দেখা যায় যে, যদিও শ্রুতি নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সঙ্গুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করেন, তথাপি কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ আছে । যেমন—

স পর্যাগচ্ছুক্ৰমকারমত্ৰণমরাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মবীৰী পরিতুঃ স্বয়তুর্থাখাতখাতোহর্থান্ বাদধাচ্ছাষতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।—ঈশ, ৮ ।

এখানে প্রথম অংশ নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজন্তু ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ; আর শেষাংশ সঙ্গুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজন্তু পুংলিঙ্গের

প্রয়োগ । একই মন্ত্রে সগুণ ও নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ ; সগুণ ও নিগুণ বস্তুতঃ একই বস্তু । সেই জন্তই শ্রুতি ব্রহ্মের একটা নাম দিয়াছেন—পরাবর ।

তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে .—মুণ্ডক, ২।২।৮ ।

পর ও অবর = নিগুণ ও সগুণ । উভয়ের সমাস করিয়া শ্রুতি বুঝাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্তু ।

শ্রুতি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,— স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ । তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১।১), ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ ; এবং তিনি “তজ্জলান্” (ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি—ছান্দোগ্য ৩।১৪।১), অর্থাৎ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ । শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়া অদীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না । কারণ, তিনি বিশ্বামুগ্ধ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (Transcendent) ; প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত । সেইজন্ত শ্রুতি বলেন,—

তদন্তরন্ত সর্বন্ত তদ্র সর্বন্তান্ত বাহতঃ ।—ঈশ, ৫ ।

‘তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন ।’

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন ;

অয়মাত্মানন্তরোহবাহঃ ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩ ।

পাদোহন্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়তং দিবি ।—পুরুষসূক্ত, ৩ ।

‘সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতীত ।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা উপনিষদের এই সকল উপদেশের সর্বাংশে সমর্থন করিয়াছেন । পর-ব্রহ্মের পরিচয়ে গীতা বলিয়াছেন,—

অনাদিমং পরব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসচ্চ্যুতে—গীতা, ১৩।১৩ ।

‘অনাদি পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ।’

পরব্রহ্ম যে সৎ ও অসতের অতীত, গীতা অগ্রত্বও একথা বলিয়াছেন,—

ত্বমকরং সদসৎ তৎপরং যৎ ।—গীতা, ১।৩৭ ।

‘তিনি অকর, সৎ ও অসৎ এবং সদসতেরও পরে ।’

অগ্রত্ব, গীতা পর-ব্রহ্মকে “নির্দোষসম” (absolutely homogeneous) বলিয়াছেন ;

নির্দোষঃ হি সৰ্বঃ ব্রহ্ম ।—গীতা, ৪।১২ ।

ব্রহ্মকে নির্দোষরূপে সম বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত ভেদ-রহিত । বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত—তাঁহাতে কোন ভেদেরই অবকাশ নাই ; অর্থাৎ তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।” ইহাই উপনিষদ-উক্ত নির্বিশেষ বিরূপাধি ব্রহ্ম ।

ব্রহ্মের সবিশেষ বা সগুণ ভাবের উপদেশে গীতা বহুতর রুচির সূক্ষ্মরঙ্গীক নিয়োজিত করিয়াছেন । সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিলে গীতার উপদিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ উপলব্ধি হয় ।

গীতার মতে ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই । সেই জন্ত গীতা অনেক স্থলে তাঁহাকে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়াছেন ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনন্তবাদিঃ

পশ্চাদি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।—গীতা, ১১।১৬।

‘হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! ভৌমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি না ।’

গীতা আরও বলিতেছেন,—

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্যমনস্তবাহুঃ শশিসূৰ্য্যানেত্রম্ ।

পশ্চামি হ্রাং দীপ্তহতাশবজ্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥—গীতা, ১১।১৯ ।

‘আদি মধ্য অন্ত, না দেখি, অনন্ত-

বীৰ্য্য-বাহু, নেত্র শশী দিবাকর,

নিরখি আনন, দীপ্ত হতাশন

তপ্ত তব তেজে এই চরাচর ॥’

তিনি অক্ষর, অক্ষর, অমর, অমেয়, অব্যয়, সনাতন, পুরাণ পরম পুরুষ ।

স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

স্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধৰ্ম্মগোপ্তা সনাতনস্বঃ পুরুষো মতো মে ॥—গীতা, ১১।১৮ ।

দীপ্তানলার্কিহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ।—গীতা, ১১।১৭ ।

‘তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ।

তুমিই অব্যয় নিত্য ধৰ্ম্মাশ্রয়,

সনাতন তুমি পুরুষ প্রধান ।’

‘দীপ্ত অনলের দ্যুতি, অপ্রমেয় ।’

তিনি বিশ্ব-বীজ, বিশ্বের পরম-নিধান, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ । চরাচর বিশ্ব
তীহাতে স্থিত ; সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত, তীহাতে তেমনি সমস্ত গ্রথিত ।

স্বাবর, জঙ্গম,—তীহাকে ছাড়িয়া কেহই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না ।

বীজং মাং সৰ্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা, ৭।১০ ।

স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।—গীতা, ১১।১৮ ।

নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৮ ।

সৰ্ব্বং সমাপ্রোষি ততোহসি সৰ্ব্ব ।—গীতা, ১১।৪০ ।

যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।—গীতা, ১৮।৪৬ ।

স্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ।—গীতা, ১১।৩৮ ।

ইহৈকহং জগৎ কুংসং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।

মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাস্তদ্রু মচ্ছসি ॥—গীতা, ১১।৭ ।

মন্তঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হৃদ্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৭ ।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।—গীতা, ১০।৩৯ ।

ন তদস্তি বিনা যৎস্থান্ ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥

‘সকল ভূতের পার্থ, আমি বীজ সনাতন ।’

‘তুমি সর্বব্যাপী, তুমি সর্বাশ্বিন্,

তুমিই বিশ্বের নিধান পরম ।’

‘হে অনন্তরূপ ! তুমি বিশ্বব্যাপী ।’

‘অবস্থিত একস্থানে দেখ বিশ্ব চরাচর,

আর যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে নরেশ্বর ।’

‘আমি হ’তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়,

আমাতে প্রথিত বিশ্ব, হৃদ্রে যথা মণিচয় ।’

‘সর্বভূত বীজ যাহা, আমি তাহা, পার্থবর,

আমি বিনা কোন কিছু নাহি ভূত চরাচর ॥’

তাঁহা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি, জগতের উৎপত্তি, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি

লয় । তিনি ভূতের আদি অস্ত মধ্য ।

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাম্—গীতা, ১৮।৪৬ ।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং এসিঞ্চু প্রভবিঞ্চু চ ।—গীতা, ১৩।১৭ ।

অহং সর্বস্ত প্রভবঃ মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।—গীতা, ১০।৮ ।

জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৩ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ।—গীতা, ১০।২০ ।

সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যকৈবাহমর্জুন ।—গীতা, ১০।৩২ ।

‘যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি ।’

‘তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা ।’

‘আমি সকলের প্রভব, আমি হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় ।’

‘ভূতের কারণ অব্যয় আমাকে জানিলে ।’

‘হে অৰ্জুন ! আমি সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য ।’

তিনি অনন্ত বীৰ্য্য, অমিত-বিক্রম, অপ্রতিম-প্রভাব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমশ্চঃ—গীতা, ১১।৪০ ।

লোকত্রয়েহপ্যহপ্রতিমপ্রভাবঃ—গীতা, ১১।৪৩ ।

তিনি আদিদেব, দেবেশ, জগন্নিবাস, দেব ও মহর্ষির আদি, সপ্তর্ষি ও মনুগণের কারণ, ব্রহ্মারও আদিকর্তা, সমস্ত লোকের গরীয়ান্ গুরু । তাঁহার অধিক কি, সমানই কেহ নাই ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ—গীতা, ১১।৩৮ ।

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্তে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ॥—গীতা, ১১।৩৭ ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহাবীণাক সর্ষশঃ—গীতা, ১০।২ ।

মহর্ষয়ঃ সপ্তপুর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানদা জাতা বেধাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ—গীতা, ১০।৩ ।

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত স্মন্ত পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন স্বৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কূতোহস্তো

লোকত্রয়েহপ্যহপ্রতিমপ্রভাবঃ—গীতা, ১১।৪৩ ।

‘তুমি আদিদেব পুরুষ পুরাণ !’

‘হে অনন্তদেব ঈশ, জগতের স্থান

বিরিঞ্চির আদি কর্তা গুরু গরীয়ান্ ।’

‘দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না ; কারণ আমি তাঁহাদের সকলের আদি ।’

‘পূর্ব সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনু (যাঁহারা প্রজাগণের জনক) আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।’

‘চরাচর লোক সকলের পিতা,

তুমি লোকপূজ্য গুরু গরীয়ান ।

অতুল-প্রভাব ! নাহি তিন লোকে

শ্রেষ্ঠ দূরে থাক্, তোমার সমান ॥’

তিনি অক্ষয় কাল, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখ ধাতা, শাস্ত্রত ধর্মের
গোষ্ঠা, অমৃতের আধার ও ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ।—গীতা, ১০।৩৩।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্তচ ।

শাস্ত্রতস্ত চ ধর্মস্ত সুখস্যৈকান্তিকস্ত চ ॥—গীতা, ১০।২৭ ।

তিনি—

কবিঃ পুরাণমমুশাসিতায়ং অপোরণীয়াংসমমুশ্রবৈদ্ যঃ ।

সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ ॥—গীতা, ৮।২ ।

‘কবি পুরাতন, অণু হতে অণু,

তিনি স্মরণীয়, শাসক লোকেস্বর,

সকলের ধাতা, চিন্তাতীত রূপ

আদিত্যের বর্ণ, পারে তমসের ।’

তিনি বেদবেত্তা, চরম জ্ঞেয়, বেদবিৎ ও বেদান্তের কর্তা এবং সাধকের
পরম ধাম ।

স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ॥—গীতা, ১১।১৮ ।

বেদৈশ্চ সর্বেষ্যহমেব বেদ্যো ।

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১৫ ।

বেদ্যাসি বেদ্যক পরক ধাম ॥—গীতা, ১১।৩৮ ।

‘সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়

কর্তা বেদান্তের বেদবিৎ আর ।’

‘তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ধাম শ্রেষ্ঠতম ।’

তিনি দূরে কিন্তু নিকটে, বাহিরে কিন্তু অন্তরে, বেজা কিন্তু বেজ ;
তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত, নিগুণ অথচ গুণ ।
তিনি তমসের পার, জ্যোতির জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং দূরত্বং চান্তিকে চ তৎ ।—গীতা, ১৩।১৬ ।

বেত্তাসি বেদ্যক পরক ধাম ।—গীতা, ১১।৩৮ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্ ।—গীতা, ১৩।১৮ ।

অবিভক্তক ভূতেশু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।—গীতা, ১৩।১৭ ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে ।—গীতা, ৩।১৮ ।

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।—গীতা, ৮।২ ।

‘তিনি ভূতের অন্তরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে ।’

‘তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং পরমধাম ।’

‘তিনি অবিভক্ত, অথচ যেন ভূতগুণে বিভক্তের হ্রায় অবস্থিত

‘তিনি’ জ্যোতির জ্যোতিঃ তমসের পার ।’

তিনি লোকমহেশ্বর, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় প্রভু ।

যো যামজমনাদিক বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।—গীতা, ১০।৩ ।

‘আমি আদিহীন, জন্মহীন, লোকমহেশ্বর—এইরূপ আমাকে যে
জানে ।’ তিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ।

পশ্যামি বিষেষর বিষরূপ ।—গীতা, ১১।১৬ ।

তিনি অনন্তরূপ ;

ত্বয়া ততং বিষমনন্তরূপ ।—গীতা, ১১।৩৮ ।

‘হে অনন্তরূপ তুমি বিশ্বব্যাপী ।’

তিনি—

অনাদিমথ্যাস্তমনন্তবীৰ্য্যমনন্তবাহুঃ শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাপবক্তং স্বতেজসা বিষমিদং তপত্তম্ ।—গীতা, ১১।১২ ।

‘অনাদি, অনন্ত-মধ্য, বীৰ্য্য সৌম্য-হীন,

বাহু অনন্তহীন, নেত্র শশি-দিবাকর ।

নিরখি আনন তব দীপ্ত হতাশন,

আপনার তেজে এই দীপ্ত চরাচর ॥’

তিনি—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ ক্রতিমনোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিঃস্পৃহং গুণভোক্তৃ চ ॥—গীতা, ১৩।১৪-১৫ ।

‘সর্বত্র চরণকর, মুখ শিরঃ সর্বস্থান,

শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব অবস্থান ।

যেন সর্বেন্দ্রিয়যুত, সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত ।

নিঃস্পৃহ গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত সর্বভূৎ ॥’

তঁাহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলম্ ।

বচল্লমসি যচ্চাগ্রো তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

গামাবিত্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসায়কঃ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাপিনাং দেহমাস্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥—গীতা, ১৫।১২-১৪ ।

রসোহহমগ্নস্ত্ব কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে গৌরবং নৃণু ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মান্বিক্রদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতবর্ষত ॥—গীতা, ৭।৮-১১

অহং ক্রতুরহং বজ্রঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
 মন্ত্রোহিমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥—গীতা, ৯।১৬ ।
 তপাম্যহমহং বর্ধং নিগৃহ্মাম্যংস্বজামি চ ।
 অমৃতকৈব গুড্যান্ত সদসচ্চাহমর্জুন ॥—গীতা, ৯।১৭ ।
 পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
 বেদ্যাং পবিত্রমোক্ষার কক্সাম যজুরেব চ ॥
 পতির্ভূতা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং হৃজৎ ।
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৭-১৮ ।
 সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক ।
 বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকুণ্ঠেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১০।১৫ ।
 'যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
 চন্দ্রে ও অগ্নিতে যাহা, জানিও, সে তেজ মম ।
 প্রবেশিয়া পৃথিবীতে বলে ভূতগণ ধরি,
 রসাত্মক সোমরূপে ওষধিরে পুষ্ট করি ।
 বৈশ্বানর-রূপে আমি প্রাণীদের দেহগত,
 প্রাণাপান যোগে পাক করি অন্ন চারিমত ।
 সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-দিবাকরে,
 প্রণব বেদেতে, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে ।
 অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য-স্রাগ,
 তপস্বীর তপঃ আমি, আমি সর্বভূতে প্রাণ ।
 সকল ভূতের, পার্থ, আমি বীজ সনাতন ;
 বুদ্ধি বুদ্ধিমাণে আমি, তেজস্বীর তেজ মম ।
 বল আমি বলবানে, কাম-রাগ-বিবর্জিত,
 ভূতগণে ধর্ম্মমত কামরূপে আমি স্থিত ।
 আমি ক্রতু, বজ্র আমি, স্বধা ও ঔষধ আর,
 মন্ত্র আমি, হোম আমি, অগ্নি আমি, আজ্যভার ।

গীতার ঈশ্বরবাদ ।

আমিই তপন, বর্ষা সৃষ্টি ও রোধি, পাণ্ডব,
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসদ আমি সব ।
আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ,
ওঁকার পবিত্র বেঙ্ক, ঋক্ সাম যজুঃ সহ ।
গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, সুহৃদ, শরণ-স্থান,
প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয় বীজ, নিধান ।
সকলের হৃদে আমি অধিষ্ঠিত,
আমি স্মৃতি জ্ঞান, অভাব তাহার ;
সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়,
কর্তা বেদান্তের, বেদবিৎ আর ॥’

গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদশ অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা যায় না। ধ্যানরত হইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে, তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বেদ উপনিষদেও ভগবানের বিরাট-ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতার মত এমন মৰ্ম্মস্পর্শী নহে।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বর্ণনা এইরূপ :—

সহস্রলীধা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃষ্ণাং তম্রিতি ঋতশাস্ত্রলম্ ॥
পুরুষঃ এবৈদং সর্বং যদভুতম্ যচ্চ ভব্যম্ ।
উতাস্তত্বস্যোশানো বদন্তেনাধিরোহতি ।—ইত্যাদি ।

‘বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ ; মর্ত্য ও অমর্ত্য, তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর ।’

এই বিরাট পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া ষেতাঋতর উপনিষদ্
বলিয়াছেন—

সৰ্বতঃ পাপিশাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ ঋতিমদ্রোকে সৰ্বমাবৃত্ত্য ভিটতি ॥—ষেতাঋতর, ৩।১৬ ।

‘তাহার সৰ্বত্র কর চরণ, সৰ্বত্র চক্ষুঃ শ্রবণ, সৰ্বত্র শিরঃ আনন ;
তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতশ্পাৎ ।

সং বাহভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ দ্যাবাভূমী জনয়ন্সেব একঃ ॥—ষেতাঋতর, ৩।৩ ।

‘তাহার সৰ্বত্র চক্ষু, তাহার সৰ্বত্র মুখ, তাহার সৰ্বত্র বাহু, তাহার
সৰ্বত্র পদ ; সেই দ্ব্যতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া,
মনুষ্যকে বাহু-যুক্ত ও পক্ষীকে পক্ষ-যুক্ত করিয়াছেন ।’

ইহাঁরই ‘সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, ‘দ্যালোক
ইহার মন্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইহার চক্ষুঃ, দিক্ ইহার কর্ণ, বেদ ইহার বাণী,
বায়ু ইহার গ্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ ; ইনি সমস্ত
ভূতের অন্তরাত্মা ।’

অগ্নিমূৰ্দ্ধা চক্ষুৰী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ প্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাঃ পৃথিবী হ্রেষ সৰ্বভূতান্তরাত্মা ॥—মুণ্ডক, ২।১।৪ ।

এই বিরাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয়। কারণ, জগৎই জগদীশ্বরের
মূৰ্ত্তি । এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে । ভূঃ,
ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, মহঃ, সত্য—এই সপ্ত উৰ্দ্ধলোক এবং পাতাল,
রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল,—এই সপ্ত
অধোলোক জগতের অন্তর্গত । এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—
হাবর জলম, তরু-লতা-শুল্ক, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য,
দেব-দানব, যক্ষ-রাক্ষঃ-কিন্নর-গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ-সাদ্য, যে কিছু পদার্থ

আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তেরই যে বিরাট সমষ্টি—যে প্রকাণ্ড সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ । এই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার আরম্ভমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

পশ্চামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংখান্ ।

ত্রক্ষাপন্নীশং কমলাসনস্থমুবাংশ্চ সর্কামুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥

অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্র্যং পশ্চামি ছাং সর্কতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাগিঁ পশ্চামি বিশেষর বিশ্বরূপ !—গীতা, ১১।১৫-১৬ ।

অর্জুন বলিতেছেন,—

‘দেখি দেবগণ ! দেব, তব দেহে,

স্থাবর অঙ্গম, যত ভূতগণে ;

মহেশ্বর, ত্রক্ষা পদ্মাসনাসীন

দেখি সব ঋষি দিব্য নাগ সনে ॥

বহু নেত্র, বাহু, উদর, বদন

নিরখি সর্কত্র, যে অনন্তরূপ ;

নাহি অন্ত, মধ্য, কোথা তব আদি

না দেখি, হে বিশেষর বিশ্বরূপ ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

বেস্তাসি বেদ্যক্ পরক্ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বায়ুর্ধমোহগ্নির্বরূপঃ শশাক্ঃ প্রজাপতিশ্চং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমোন্তেহস্ত সহস্রকৃৎ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমন্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদশ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্কত এব সর্ক ।

অনন্তবীর্ঘ্যামিতবিক্রমশ্চং সর্কং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ক ॥—গীতা, ১১।৩৮-৪০ ।

‘তুমি আদিদেব পুরাণ পুরুষ,

এ বিশ্বের তুমি নিধান পরম ;

তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,
 তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধাম সর্বোত্তম ॥
 বায়ু, যম, বহ্নি, শশাঙ্ক, বরুণ,
 পিতামহ-পিতা প্রজাপতি আর,
 সহস্র তোমায় নম নম নম,
 নম নম তোমা, নম বারবার ॥
 সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম
 সর্বদিকে, সর্ব ! করি নমস্কার,
 অমিত-বিক্রম, বীৰ্য্য অন্ত-হীন,
 সর্বব্যাপী তুমি, সর্ব তুমি আর ॥’

ভগবানের বিশ্বরূপ যাহাতে জীব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার সহায়তার জন্ত ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। সে উপদেশের সার এই যে, যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্যের প্রকাশ, সেখানে ভগবানেরই প্রভাব বৃদ্ধিতে হইবে। সেই জন্ত গীতা বলিতেছেন—

যদ্ব্যভিভূতিমং সৰ্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥—গীতা, ১০।৪১।

‘যাহা কিছু বিভূতিবৃদ্ধ, শ্রীবৃদ্ধ, ওজোবৃদ্ধ, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।’

একই ব্রহ্মবস্তুর যে সঙ্গ ও নিগুণ, একথা গীতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

সর্বৈল্লিয়গুণাত্মসং সর্বৈল্লিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসত্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণতোক্তং চ ॥—গীতা, ১৩।১০

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয়-বর্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাধিত ;
তিনি অনাসক্ত, অথচ বিশ্বভর্তা ; নিঃসৃণ, অথচ গুণ-ভোক্তা ।’

অত্ৰা গীতা ভগবানকেই পর-ব্রহ্ম, এবং অপর-ব্রহ্ম (পুরুষ) রূপে
নির্দেশ করিয়াছেন ;

পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥—গীতা, ১০।১২ ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—‘আপনি পর-ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠধাম, পরম
পবিত্র, শাস্ত পুরুষ, অজ, বিভূ, দিব্য, আদিদেব ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহঙ্গিণিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ স্তমিতম্রোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥—গীতা, ১৩।১৪ ।

‘তীহার সর্বত্র হস্তপদ, সর্বত্র মস্তক মুখ, সর্বত্র নয়ন, সর্বত্র শ্রবণ,
তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন ।’

এই তত্ত্ব, শাস্ত্রের অত্ৰাও উপদিষ্ট দেখিতে পাই। সকলের
উপদেশ একই যে, সগুণ নিঃসৃণ একই বস্তু ; কেবল ভাবের প্রভেদ
মাত্র ।

সগুণো নিঃসৃণো বিকুর্জানগম্যো হুসো নৃতঃ ।

‘ভগবান্ সগুণ ও নিঃসৃণ ; তীহাকে জ্ঞানগম্য বলা হয় ।’

বিস্মুপূরাণ বলিতেছেন—

সদকরং ব্রহ্ম য ইশ্বরঃ পুমান্ গুণোদ্বিগ্ধস্টিহিতিকালসংলয়ঃ ।—১।১২ ।

‘যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু-ভূত ঈশ্বর,
তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম ।’

ভাগবত নানা ভাবে এই উপদেশই দিয়াছেন ;—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তৎ বজ্জ্ঞানময়ঃ

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শক্যতে ।—১।২।১১ ।

‘সেই অষ্টিতীয় চিং বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন।
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (মহেশ্বর)।’

সর্বং স্বমেব সগুণো বিগুণস্ত ভূমন্

নাস্তং স্বদত্ত্যপি মনোবচসা নিকৃতম্ ।—ভাগবত, ৭।২।৪৮।

‘হে ভূমা ! তুমিই সগুণ, তুমিই নিগুণ ; তুমিই সমস্ত। মন বুদ্ধির
গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই।’

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নিগুণস্ত গুণাঃ ক্রিয়াঃ ।—ভাগবত, ৩।৭।২।

‘নিগুণ ব্রহ্মে লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সংযোগ হয়।’

এই সগুণ ও নিগুণ ভাবের প্রকৃত স্বরূপ এবং নিগুণ ও সগুণ
ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি না করিয়া অনেক বৈদান্তিক নাস্তিকতার প্রশ্রয়
দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ায় বিজৃম্ভণ,
অলীক পদার্থ ;—উপাধির উপঘাত মাত্র। যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন,
জলের সমষ্টি জলাশয়, তাঁহাদের মতে সেইরূপ কারণশরীরের সমষ্টি-উপহিত
চৈতন্ত্যই জীশ্বর।

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যাপ্তিপ্রায়েণ একমনেকম্ ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি যথা বৃক্ষাণাং
সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনম্ ইত্যেকস্বব্যাপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি,
তথা নানাঞ্চেন প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ, তদেকস্বব্যাপদেশঃ।
“অজামেকামিত্যাদি” শ্রুতেঃ। ইয়ং সমষ্টিরংকুটোপাধিতয়া বিগুণস্বপ্রধানী, এতদুপহিতং
চৈতন্ত্যং সর্বজ্ঞস্ব-সর্বেশ্বরস্ব-সর্বনিরন্তর-স্ব গুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি, জগৎকারণমীশ্বর ইতি
চ ব্যপদিষ্ঠতে ॥—বেদান্তসার, ১৩।

অর্থাৎ, ‘বৃক্ষের সমষ্টি বন ; অতএব বৃক্ষ ব্যাটি, বন সমষ্টি। জলের
সমষ্টি জলাশয় ; অতএব জল ব্যাটি, জলাশয় সমষ্টি। বৃক্ষ অনেক, বন
এক ; জল অনেক, জলাশয় এক। এইরূপ, জীবগত ব্যাটি-অজ্ঞান
অনেক, কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক। এই সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত
চৈতন্ত্যই জীশ্বর বলিয়া কথিত হন। তাঁহাকেই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর,
সর্বনিরন্তর, সদসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্য্যামী, জগৎ-কারণ বলা হয়।’

এই বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা রূপ কু-কল প্রসব করিয়াছে। বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের, জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের অস্তিত্ব কোথায়? অতএব এ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি। তদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে। সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টান্ত—কোষাগুর (cell) দৃষ্টান্ত। কোষাগুর সমষ্টি হইতে জীব-দেহ নিৰ্ম্মিত হয়। প্রত্যেক কোষাগুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে; অথচ কোষাগুর-সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব, সে অস্তিত্ব কোষাগুর হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যেমন কোষাগুর সমষ্টিতে এক একটা শরীর নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবগত ব্যষ্টি-উপাধির সমষ্টিতে—এই সমষ্টি-উপাধি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। পর-ব্রহ্ম যখন এই উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন এই মায়ায় দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হন। যেমন স্থলদেহের প্রত্যেক কোষাগুর নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমষ্টির পুষ্টি ও পরিণতির জন্ত নিয়োজিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবের উপাধি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সৰ্ব্বতোভাবে ভগবানের বিরাট সমষ্টি-উপাধির জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহাই ব্যষ্টি-সমষ্টির প্রকৃত কথা। সগুণ ও নিগুণের ভাবের ভিন্নতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপর নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

ভগবান্ যে বিশ্বাত্মগুণ অথচ বিশ্বাত্মিগুণ—এ কথাও গীতা স্পষ্টাঙ্গরে উপদেশ দিয়াছেন :—

বহিরন্তচ্ছ ভূতানামচরং চরমেব চ।—গীতা, ১৩।১৬।

‘তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত।’

অন্তত্বে, ভগবান্ বলিতেছেন :—

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিশ্ভাত্মাহমিদং কুংসমেকাংশেন হিতো জগৎ।—গীতা, ১০।৪২।

‘হে অৰ্জুন, বহু বলিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশ মাত্রে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি ।’

পুরুষনৃত্তে যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের এক পাদে জগৎ আর ত্রিপাদ জগতের উর্দ্ধে, ইহা তাহারই অমুরূপ কথা । যেমন সূর্য্যের একাংশে মেঘের আবরণ, অপরাংশ মেঘ-নিম্নুক্ত জ্যোতির্শ্বর, ভগবানেরও সেইরূপ । তাঁহার একাংশ মাত্র—যে অংশ বিশ্বানুগ—তাহাই যোগমায়া-সমাবৃত ;—সে অংশে তিনি ব্যক্ত, সেই তাঁহার অপর ভাব । কিন্তু তাঁহার অন্ত (বিশ্বাতিগ) অংশ, সর্বদাই অব্যক্ত ; সেই তাঁহার পর ভাব । সেই জন্ত ভগবান্ বলিতেছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ । —গীতা, ৭।২৫ ।

‘আমি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি ।’

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রিত্য মনুষ্টে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥—গীতা, ৭।২৬ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ । ৭।২৭ ।

ত্রিভিঙ্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৭।২৮ ।

‘অবুদ্ধিগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত (ব্যক্তি-ভাবাপন্ন) মনে করে ।’

‘আমার ভূত-মহেশ্বর পরম ভাব, (মূঢ়গণ) জানে না । ঐ ত্রিবিধ গুণময় ভাবে মোহিত এই জগৎ, সেই সকল ভাবের অতীত আমার অব্যয় পর ভাব জানিতে পারে না ।’

এই পর ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা আরও বলিতেছেন,—

পরন্তুশ্চাত্ত্ব ভাবোহস্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সৰ্ব্বেষু ভূতেষু নশ্বরং ন বিনশতি ।

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তশ্রুতমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

বং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য লভ্যন্তুনশ্চয়া ।

যশ্চাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥—গীতা, ৮।২০-২২ ।

‘সেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরতর অল্প অব্যক্ত সনাতন বস্তু আছেন, যিনি সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হন না ; সেই অব্যক্ত অঙ্করকে পরম গতি বলা হয় । যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম । হে অৰ্জুন ! সেই পরম পুরুষ একমাত্র ভক্তি-লভ্য ; তাঁহার অভ্যস্তরে সমস্ত ভূতগণ ; তিনি সর্বব্যাপী ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্‌ই চরম তত্ত্ব । জড়বর্গের উপাদান (প্রধান), তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ, তাঁহার পরা প্রকৃতি ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বস্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাৰ্য্যতে জগৎ ॥

এতদ্বোদীনানি ভূতানি সৰ্বানীতু্যপধারয় ।

অহং কুৎসস্ত জগতঃ শ্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং শ্রুত্বৈ মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৪-৭ ।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা প্রকৃতি । অপরা প্রকৃতি—কিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি,—জীব-ভূতা, যাঁহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের

আমা হইতেই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই । যেমন হৃদ্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অন্ততঃ গীতা এই অপরা ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ক্ষর পুরুষ = প্রধান এবং অক্ষর পুরুষ = ক্ষেত্রজ ; ভগবান্ ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম—পরমাত্মা পুরুষোত্তম ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঃক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষশ্চক্ষুঃ পরমাশ্চৈত্বাদাহতঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্বা বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥—গীতা, ১৫।১৬-১৮ ।

‘ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ । ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা । সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন । যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্ত তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত ।’

এই মর্মে বেদান্তের উপনিষদ বলিয়াছেন, —

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।—১।৮ ।

ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরান্ননৌ ঈশতে দেব একঃ ।—১।১০ ।

‘এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ)—(নিত্য সম্বন্ধে) জড়িত । ঈশ্বর এই বিশ্ব পালন করেন ।’

‘ক্ষর প্রধান (প্রকৃতি), অক্ষর অমৃত (পুরুষ); এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর হর ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর।’

অতএব, গীতার মতে জড় ও চেতনের সমন্বয় ভগবানে। প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতি—ভগবানের বিভাব, বিধা বা প্রকার মাত্র।

গীতা আরও বলেন যে, ভগবান্ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন।

অজোহপি সন্নব্যাস্তা ভূতানামীষরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাস্তমায়য়া ॥

যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাস্থানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥—গীতা, ৪।৬-৮।

‘যদিও অব্যয় অজ, আমি সর্বভূতেশ্বর।

স্ব-প্রকৃতি অবলম্বি তবু জন্মি মায়া পর ॥

যখনই হয় পার্থ জগতে ধর্মের গ্লানি,

অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি।

সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ করি,

ধর্মসংস্থাপন তরে যুগে যুগে জন্ম ধরি।’

উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতার-বাদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। কিন্তু গীতা আমাদের শিখাইতেছেন যে, ঈশ্বর এতই করুণাময় যে, তিনি জীবের হিতার্থে—জগতের উন্নতির জন্ত, একবার নহে, বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্কুন ॥—গীতা, ৪।৫।

‘হে অৰ্জুন ! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে ।’

অবতাররূপে তাঁহার জন্ম এবং অবতাররূপী তাঁহার কৰ্ম—উভয়ই অপ্রাকৃত, অসাধারণ ।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্ ।—গীতা, ৪।২ ।

বলা বাহুল্য, সে সকল জন্মকৰ্ম দ্বারা তাঁহার অব্যয় নির্লিপ্ত ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না । কারণ,

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।—গীতা, ৪।১৪ ।

‘কৰ্ম্মফলে তাঁহার স্পৃহা নাই—কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার লেপ হয় না ।’ সেইজন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন,

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনয়্ অসক্তং তেবু কৰ্ম্মহ ॥—গীতা, ৯।২ ।

‘হে ধনঞ্জয় ! সে সকল কৰ্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না । যে, হেতু আমি উদাসীন (নির্লিপ্ত) ভাবে, অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করি ।’

গীতা আরও বলিতেছেন যে, ভগবান্ পক্ষপাত-রহিত—তাঁহার নিকট প্রিয়-অপ্রিয় ভেদ নাই ।

সমোহং সৰ্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।—গীতা, ৯।২৯ ।

‘আমি সকল ভূতে সমভাবে ; আমার দ্বেষ প্রিয় নাই ।’ বেদান্ত-সূত্রেও এই ধরনের কথা আছে :—

বৈষম্যনৈষুণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪ ।

বাদরায়ণ যে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, গীতার সহিত এ সকল বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত । আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্ই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরাৎপর, তাঁহার পর আর কিছুই নাই ।

মন্তঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।—গীতা, ৭।৭ ।

বাদরায়ণ এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্ত অনেক যুক্তিতর্কের

অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মেরও অধিক কোন কিছু তত্ত্ব আছে ; কারণ ঐতি ব্রহ্মকে কোথাও কোথাও ‘সেতু’ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেতু বলিলে এই বুঝায়, যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পারে অল্প কিছুতে উপনীত হওয়া যায়।

পরমতঃ সেতুস্থানসংবন্ধভেদব্যাপদেশভ্যঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩১ ।

পরম্ অতো ব্রহ্মণঃ অন্তঃ তবঃ ভবিতুমর্হতি । কুতঃ সেতুব্যাপদেশাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

ইহা পূর্বপক্ষ । উত্তরে বাদরায়ণ প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ;—

সামান্ধ্যাৎ তু । বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ । স্থানবিশেষাৎপ্রকাশাদিবৎ । উপপত্তেচ্চ ।

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩২-৩৫ ।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তথাত্তপ্রতিষেধাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৬ ।

‘ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অল্প বস্তুর প্রতিষেধ করা হইয়াছে।’ এই ভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন ;

যন্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ ।—শ্বেত, ৩।২ ।

‘তাঁহা হইতে পর, অপর কিছুই নাই।’

ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, সবিশেষ কি নির্কির্শেষ,—এ প্রশ্নের উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গং সৰ্বত্র হি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১ ।

‘সৰ্বত্র ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (নিগুণ ও সগুণ ভাব) উপদেশ করা হইয়াছে। উপাধির সম্বন্ধ হইলেও তাঁহার নিগুণ ভাবের বিলোপ হয় না।’* আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্রে সগুণ ও নিগুণ ভাবের ভেদ

---

* বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১১ হইতে ৩০ সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের অধরে ও ব্যাখ্যায় আচার্য্যদিগের মধ্যে বিশেষ

উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ হইতে পারেন না। উক্তরে বাদরাগ বলিতেছেন,—

মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কয় সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্তগক্ষে রামানুজাচার্য্য ঐ ঐ সূত্রের বলেই তাঁহার বিশিষ্টাশ্বেতবাদ ব্যাপন করিয়াছেন; তিনি “ব্রহ্ম সকল কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত হেয় গুণের বিপরীত” এই স্ব-সিদ্ধান্তের অনুযায়ী করিয়া ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যা প্রায় প্রতি সূত্রের হুলেই ইহার বিপরীত। প্রথম সূত্রই “ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” (৩২।১১ সূত্র) উদাহরণরূপ প্রদর্শন করিতেছি। রামানুজের অর্থ এইরূপ—ন স্থানতোহপি পরস্ত; সর্বত্র উভয়লিঙ্গং হি। শঙ্করের অর্থ এইরূপ :—ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গম্; সর্বত্র হি (দর্শয়তি)। রামানুজের ব্যাখ্যা এইরূপ :—ন পৃথিব্যাছাদি স্থানতোহপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ অপূর্য্যার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কৃতঃ উভয়লিঙ্গম্ সর্বত্র হি। যতঃ সর্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লিঙ্গমভিধীয়তে নিরন্তরিনির্গলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। শঙ্করের ব্যাখ্যা এইরূপ :—‘ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতং চেতাভ্যুপগন্তং শক্যং বিরোধাতঃ। অন্ত তর্হি স্থানভঃ পৃথিব্যাছুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। * * অতশ্চান্ততরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নিক্লিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতং। সর্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু “অশরুম্পর্শমরূপমবায়ম—ইত্যেবমাদিষু অপান্তসমস্ত-বিশেষমেব ব্রহ্মোপদিষ্টতে।” ইহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে আচার্য্যাদিগের মধ্যে কি মর্ম্মাস্তিক মতভেদ। এই মতবৈধিক্যে আমি কোন ভাব্যেরই সর্ব্বাংশে অনুসরণ না করিয়া, মূল সূত্রের বাহা প্রকৃত অর্থ মনে হইয়াছে, তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা অনেকটা দুঃসাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। কৈকিয়তে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে ব্যাখ্যা প্রকৃত মনে হইয়াছে, আমি তাহাই বিবৃত করিয়াছি মাত্র। এরূপ করাতো গীতার সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য হইয়াছে; অতএব, এ ব্যাখ্যা সত্য হওয়াই সম্ভব।

সূত্রগত “স্থান” শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্মসূত্রের আর দুই একস্থলেও স্থান শব্দের প্রয়োগ আছে। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ—(৩২।৩৪ সূত্র); এবং স্থানাদিব্যাপদেশাচ্চ—

প্রত্যেকমতবচনাৎ। অপিচ এবম্ একে।—ব্রহ্মসূত্র, ৩২।১২-১৩। *

‘সকল স্থলে ভেদ বলা হয় নাই। কোন কোন বেদশাখায় এইরূপ (অভিন্নরূপে নির্দেশ) আছে’ :—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।

‘হে সত্যকাম ! ব্রহ্মের পর ও অপর এই দুই বিভাব।’†

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ (সোপাধিকই) হন, তবে ত তিনি সাকার (সসীম) হইয়া পড়িবেন।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অরূপবদ্ এব হি তৎপ্রধানম্। ‡ —ব্রহ্মসূত্র, ৩২।১৪।

(১২।১৪ সূত্র)। প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন :—যদপি উক্তং সংবন্ধ-
ব্যাপদেশাৎ ভেদব্যাপদেশাচ্চ পরমতঃ স্তাৎ ইতি তদপি ন সং। যত একস্যাপি স্থান-
বিশেষ্যাপেক্ষয়া এতৌ ব্যাপদেশৌ উপপদ্যতে। * * যথা একস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য
চান্দ্রমস্য বা উপাধিযোগাৎ উপজাতবিশেষস্য উপাধুপশমাৎ সম্বন্ধব্যাপদেশৌ ভবতি
উপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যাপদেশঃ। ১২।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন :—
কথং পুনরাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ আভ্যন্তরং স্থানমুপপদ্যতে ইতি। ভবেৎ এবা
অনবক্কাপ্তিঃ যদি এতদেব একং স্থানমস্য নির্দিষ্টং ভবেৎ। সন্তি হি অন্যানি অপি
পৃথিব্যাদানি স্থানানি অস্য নির্দিষ্টানি যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদি। * * নিগুণমপি
সদব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিষ্টতে। অতএব
‘ন স্থানতোহপি’ এই সূত্রে ‘স্থান’ অর্থে ‘উপাধি’ স্থির করা অসঙ্গত নহে।

* প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ। প্রত্যাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ প্রাবয়তি শাস্ত্রম্—
শঙ্করভাষ্য।

তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মনং কুর্ব্বতন্তৎপ্রযুক্তাপ্রকৃষার্থপ্রতিষেধাৎ * * পরস্য তু
ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধস্তৎতদ্বিচিত্রনিয়মরূপলীলারসায়ৈব স্যাৎ।—রামানুজ।

† নিগুণ ব্রহ্মই উপাধিসংযোগে সগুণরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, শঙ্করচার্য্য অন্ততঃ
এ কথা বলিয়াছেন :—নিগুণমপি সংব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র
উপদিষ্টতে।—২।১।১৪ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

‡ দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদ্ এব —রামানুজ।

রূপাদ্যাকারমহিতমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমং ।

* * নিরাকারমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম্—শাক্তরভাষ্য ।

‘ব্রহ্মকে নিরাকার নিশ্চয় করাই উচিত । উপাধি-সম্বন্ধ হইলেও তিনি সাকার (সসীম) হয়েন না ।’ কারণ তাঁহার উপাধি স্বেচ্ছাকৃত ॥ যদি বল, তবে সগুণ-লিঙ্গ শ্রুতির কি গতি হইবে ? তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন ;—

প্রকাশবৎ চাবৈয়খ্যাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩২।১৫ ।

‘সগুণ ভাব উপাধিকৃত । যেমন সূর্য্যের প্রকাশ, † বাতায়ন প্রভৃতি উপাধির ভেদে ঋজু বক্র প্রভৃতি ভাব ধারণ করে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।’ ব্রহ্ম যখন প্রকাশস্বরূপ, চিন্ময়, তখন তিনি সাকার হইবেন কিরূপে ?

† বাদরায়ণ অস্ত্রত্রেও এই কথা বলিতেছেন ;—বিকারাবর্তি চ, তথাহি স্থিতিমাহ—
৪।৪।১৯ সূত্র । বিকারাবর্তি অপি নিতামুক্তং পারমেশ্বরং রূপং নকেবলং বিকারমাত্রাগোচরম্ ।

* * তথাপি—অস্য বিরূপাং স্থিতিমাহাম্ময়ঃ এতাবানশ্চ মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।
পাদোহস্ত বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্তাস্মৃতং দিবী ইত্যেবমাধি ।—শাক্তরভাষ্য ।

ইহার ‘ভাবতী’ টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—

এতাবানশ্চ মহিমেতি বিকারবর্তি রূপমুক্তম্ । ততো জ্যায়াংশ্চেতি নির্বিকারং রূপম্ । তথা—পাদোহস্ত বিধা ভূতানীতি বিকারবর্তি রূপং, ত্রিপাদস্তাস্মৃতং দিবীতি নির্বিকারমাহ রূপম্ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই ভাব—এক বিকারের অন্তর্গত, অল্প বিকারের অতিগ । তাঁহার একপাদ বিবাহুগ, তিনপাদ বিবাহিগ । শ্রুতি ‘তাঁহার একপাদে সমস্ত বিব ও অল্প ত্রিপাদ অন্ত’ এই মন্ত্রে ঐ তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন ।

‡ যথা প্রকাশঃ সৌরশাল্লমসো বা বিরূপ্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোহঙ্গুণ্যাদিসম্বন্ধাৎ তে নু
ঋজুবক্রাদিভাবঃ প্রতিপদ্যমানেষু তদভাবমিব প্রতিপদ্যতে । এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাছাপাধি-
সম্বন্ধাৎ তদাকারতামিব প্রতিপদ্যতে ।—শাক্তরভাষ্য ।

যথা প্রকাশাদে বিতস্তস্ত বাতায়নষটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্না অন্তঃস্থানসম্বদঃ ।—
৩২।৩৪ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ ।

আহ চ তস্মাত্ম । *—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৬ ।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বলা হয় ।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮ ।

যদি বল, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন নহে, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ †—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০-২১ ।

‘উপাধিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাব হেতু গোণভাবে তাঁহার বুদ্ধি হ্রাস উপপন্ন হয় । যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলকম্পনে কম্প, জলস্ফৈর্য্যে নিম্পন্দভাব । এইরূপে সগুণ ও নিগুণ উভয় লিঙ্গেরই সামঞ্জস্য হয় ।’
শ্রুতিও এইরূপ দেখাইয়াছেন ;

অনেন জীবনাস্থনানুপ্রবিণ্য ।

‘প্রত্যগাত্মরূপে তিনি (উপাধিতে) প্রবেশ করিলেন ।’

পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম গোপাধিক হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সসীম হয় না ; ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য । ‡

* কিঞ্চ ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তম্’ ইত্যাদি বাক্যং ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি ।—রামানুজ । আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্তমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্কিংশেবং ব্রহ্ম । * * নাস্তি আত্মনোহস্তবহির্বা চৈতন্ত্যাদন্তং রূপম্ অস্তি । চৈতন্ত্যমেব তু নিরন্তরম্ অস্ত রূপম্ ।—শঙ্কর ।

† পরমাছা তৎতদগতবুদ্ধিহ্রাসাদিদৌষেরসংসৃষ্টঃ ।—রামানুজ । কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সাক্ষ্যম্ ইতি । তদুচ্যতে । বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি । জলগতং হি সূর্য্য-প্রতিবিম্বং জলবুদ্ধৌ বর্জ্যতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যতে ইত্যেবম্ ।
—শঙ্করভাষ্য ।

‡ ভবেত্তদ উচ্যতে প্রকৃতভাবস্বং প্রতিবেদ্যতীতি । প্রকৃতং বদ্ এতাবদিন্নতাপরিচ্ছিন্নং সূর্য্যমূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং ভবেৎ শব্দঃ প্রতিবেদ্যতি ।—শঙ্কর ।

প্রকৃতিতাবসং হি প্রতিযেধতি । ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২২ ।

শ্রুতি কোথায় এইরূপ বলিয়াছেন ?

যেমন পুরুষসূক্তে বলিয়াছেন ;

অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ॥

পাদোহস্ত বিশ্বাত্তানি ত্রিপাদস্তায়ুতং দিবি ।

‘পরম পুরুষ প্রপঞ্চের অতীত ; তাঁহার একপাদে সমস্ত ভূত, আর তিন পাদ প্রপঞ্চাতীত (নিশ্চূর্ণ) ।’

বাস্তবিক কিন্তু নিশ্চূর্ণ ও সগুণের অবিশেষ ; অর্থাৎ, একই ব্রহ্ম সগুণ ও নিশ্চূর্ণ । সগুণ ও নিশ্চূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন । এই মর্মে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশাদিবচ অবৈশেষ্যম্ । প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫ ।

ইহার দৃষ্টান্ত—প্রকাশ । বাতায়নগত সূর্য্যের প্রকাশ কি আকাশ-
ব্যাপী প্রকাশ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কেবল উপাধিকৃত
ভেদ । *

উপাধির তিরোভাবে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত সসীম ভাবেরও তিরোভাব
হইয়া তিনি অসীম, অনন্ত রূপে বিরাজিত হন । সেইজন্য বাদরায়ণ
বলিতেছেন,—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৬ ।

শ্রুতি এইরূপই ব্রহ্মের লিঙ্গ (লক্ষণ) উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব সগুণ
ও নিশ্চূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন ।

বাদরায়ণ অত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন :—

---

* যথা প্রকাশাপ্রকাশসবিত্ত্বপ্রভৃতিরঃ অনুলীকরকোদক প্রভৃতিবু কর্ম্মত্ব উপাধিত্বভেদ-
সবিশেষা ইবাবভ্যাসন্তেন চ স্বাভাবিকীম্ অবিশেষাস্বকতাং জহতি । এবম্ উপাধি
নিমিত্ত এবায়ম্ আত্মভেদঃ ।—শঙ্করভাষ্য । আত্মা প্রকাশশব্দিতোহজ্ঞানতৎকার্য্যে
কর্ম্মণি উপাধৌ সবিশেষঃ ।—আনন্দগিরি ।

যেমন, অহি-কুণ্ডল—সর্প ও তাহার কুণ্ডলী ।

উভয়ব্যাপদেশাত্ম অহিকুণ্ডলবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৭ ।

অত উভয়ব্যাপদেশদর্শনাদ্ অহিকুণ্ডলবদ্ অত্র তৎসং ভবিতুমর্থতি । যথাহি—অহিরিত্য-
ভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাণ্ডত্বাদানি ইতি ভেদ এবমিহাপীতি ।—শাকরভাষ্য ।

‘যখন ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন অহি-কুণ্ডলবৎ
—এইরূপ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে । অহিরূপে দেখিলে অভেদ এবং কুণ্ডলের
বিস্তার উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে ভেদ ; ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।’

বাদরায়ণ এই সগুণ নিগুণের ভেদাভেদ বিশদ করিবার জন্য আবার
বলিতেছেন :—

প্রকাশপ্রয়বদ্য তেজস্বাৎ । পূর্ববদ্য ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৮-২৯ ।

‘ব্রহ্ম যখন তেজঃস্বরূপ, তখন জ্যোতির দৃষ্টান্তেও সগুণ-নিগুণের
উপাধিগত ভেদ ও স্বরূপগত অভেদ প্রতিপন্ন হয় ।’

যেমন শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিল কাচের সংযোগে রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ
করে, অথবা যেমন প্রকাশ আধারের ভেদে ঋজু বক্র আকার ধারণ করে,
উপাধিযোগে ব্রহ্মেরও সেইরূপ হয় । তিনি বস্তুতঃ অসীম ; সোপাধিক
হইলে তাঁহাকে সসীম মনে হয় । তিনি স্বরূপতঃ নিগুণ, তখন তাঁহাকে
সগুণ মনে হয় । তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়, তাঁহাকে সে অবস্থাতে সক্রিয়
মনে হয় । কিন্তু শাস্ত্র এই সগুণ ও নিগুণের বস্তুগত ভেদ নিষেধ
করিয়াছেন ।

অতিষেধাচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩০ ।

এই নিগুণ ব্রহ্মের পরিচয় দিয়া বাদরায়ণ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২১ ।

এই সূত্রে বাদরায়ণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নিগুণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন ।
কারণ, ব্রহ্ম অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি,

অপাদ,—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি-বাক্যই এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য । অন্ততঃ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

তদব্যক্তম্ আহ হি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৩ ।

অব্যক্তম্ = অনিল্লিয়গ্রাহ্যম্ ।—শঙ্কর ।

এ সূত্রেরও লক্ষ্য নিগূর্ণ ব্রহ্ম । ‘ব্রহ্ম অব্যক্ত—ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির অগোচর ।’

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ।—বৃহদারণ্যক, ৩।২।২৩ ।

‘এই পরমাত্মা “নেতি নেতি” এই লক্ষণের লক্ষণীয় । তিনি অগৃহ্য, গ্রহণের অতীত’—এই শ্রুতিকেই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু সংরোধনকালে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হন,—শ্রুতি স্মৃতি এই উপদেশ করিয়াছেন ।

অপি সংরোধনে * প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪ ।

ইহার লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম ।

বাদরায়ণের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, সর্বধর্মোপেতা ।

সর্বধর্মোপপত্তেচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৫ ।

সর্বোপেতা চ তদ্বর্ণনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১—২।১।৩৬ ।

সর্বোপেতা সর্বশক্তিসম্পূর্ণা চ পরা দেবতা (পরমেশ্বরঃ) ।—শাঙ্করভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ ; তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প ; তাঁহার বিবিধ বিচিত্র শক্তি ।’ বাদরায়ণ এই সূত্রে ঐ সকল শ্রুতিবাক্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন ।

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব জ্ঞয়তে ।—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮ ।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।—মুক্তক, ১।১।২ ।

সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।৭।১ ।

---

* সংরোধনক ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদানুষ্ঠানম্ ।—শঙ্কর । সংরোধনে সম্যক-শ্রীণনে ভক্তিক্রোপাপ্নো নিদিধ্যাসন এবাস্য সাক্ষাৎকারো নান্তত্র ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে ।
—রামানুজ ।

এই সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সমাধা করেন ।

জ্ঞানাদ্যস্য যতঃ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ।

তিনি যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনিই বিশ্বের উপাদান-কারণ । *

প্রকৃতিশ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩ ।

যোনিশ্চ গীয়তে ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৭ ।

ভগবান্ যে কেবল ভূত সৃষ্টি করেন তাহা নহে, ভূতের নাম-রূপ-ব্যাকরণও তৎকৃত ।

সংজ্ঞামূর্ষিকশ্চিন্তা । ত্রিবৃৎ কুর্ক্বত উপদেশাদ্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।২০ ।

তিনি অন্তর্ধ্যামি-রূপে জীবকে প্রেরণা করেন । কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষপাত হয় না । কারণ, তাঁহার কৃত প্রেরণা জীবের কর্ম্মানুযায়ী ।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪১ ।

‘পরমেশ্বর হইতে জীবের প্রেরণা’—শ্রুতি এই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন ।’

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি ।

‘যিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্ধ্যামি-রূপে আত্মাকে যমন করেন ।’

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিসিদ্ধাবৈয়র্থ্যানিভ্যঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২ ।

‘ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন । তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যায় ।’

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি ।

জ্ঞানয়ন্ সর্বভূতানি যন্তাকৃতানি মায়া ॥—গীতা, ১৮।৬১ ।

* ব্রহ্মকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিলে,—তাঁহাকে জগতের উপাদান-কারণ স্বীকার না করিলে,—যে সকল দোষ হয় বাদরায়ণ ২।২।৩৭-৪১ সূত্রে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর আমার দ্বারা যত্নাক্রমে ভূত সকলকে প্রবর্তিত করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ।’

ভগবান্ যে কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন, তাহার হেতু এই যে—
তিনিই ফলদাতা ।

কলমতঃ উপপত্তেঃ ।

শ্রুতদ্ব্যাক্ত ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮-৩৯ ।

অতঃ = ঈশ্বরাৎ ।—শঙ্কর ।

‘ঈশ্বর হইতেই জীবের কর্ম্মফল—এ মত যুক্তিও শ্রুতিসিদ্ধ ।’ কারণ,
শ্রুতি বলিয়াছেন,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বহুদানঃ ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৪ ।

‘সেই অনাদি পরমাত্মাই কর্ম্মফলদাতা ।’

ভোক্তা ও ভোগ্য—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে ভগবানেরই বিভাব, বাদ-
রাগণ নিম্নোক্ত সূত্রে ইহারও সমর্থন করিয়াছেন ;—

ভোক্তৃপন্তেরবিভাগশ্চেৎ স্থানলোকবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৩ ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি
চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ তং প্রতি ক্রিয়াৎ—স্থানলোকবদिति । উপপদ্যত এবায়মশ্লগ্পক্ষেহপি
বিভাগঃ । এবং লোকে দৃষ্টদ্বাৎ । তথাহি—সমুদ্রাদুদকাস্থানঃ অনন্তদ্বৈতঃ তদ্বিকারাণাং
ফেনবীচিতরঙ্গবৃক্ষাদানামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংস্পর্গাদিলক্ষণচ ব্যবহার উপ-
লভ্যতে । ন চ সমুদ্রাদুদকাস্থানোহনন্তদ্বৈতঃ তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্ ইতরেতর-
ভাবাপত্তির্ভবতি । ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তাবপি সমুদ্রাস্থানোহনন্তদ্বৈতঃ ভবতি ।
এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ ।

অর্থাৎ, ‘যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ব্রহ্মকেই যদি জগতের
কারণ বলা যায়, তবে প্রসিদ্ধ এই যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ
তাহার লোপ হইয়া যায় । তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—“স্থান-

লোকবৎ।” ঐরূপ বলিলে ঐ বিভাগের কোন হানি হয় না ; কারণ, ঐরূপ লোকে দেখা যাইতেছে। যেমন সমুদ্রের ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্ধ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহারা সকলেই জলের বিকার, অতএব, জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং তাহাদের পরস্পর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দেখা যায় ; সেইরূপ ব্রহ্ম সঙ্ক্ষেপে এই ভোক্তা ও ভোগ্যের। ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি সকলেই জলাত্মক, জল হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের বিভাগ বিলুপ্ত হয় না, ফেন ফেনই থাকে, তরঙ্গ তরঙ্গই থাকে ; সেইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভেদ বিলুপ্ত হয় না।’ অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ ; জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোক্তা ও ভোগ্য,—এ উভয়ই তাঁহার বিভাব বা বিধা (aspects), ব্রহ্মস্বয় হইতে এ মতেরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা ।

ব্রহ্মের সাধন ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে উপাসনা দ্বিবিধ —সম্পূর্ণ ও নিঃসৃণ; এবং উভয়ের ফলের তারতম্য আছে। সম্পূর্ণ সাধক উত্তরমার্গে দেবদান দিয়া সূর্য্যামণ্ডলে উপনীত হন; পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিব্যবদান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রম-মুক্তি। কিন্তু যিনি নিঃসৃণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার প্রাণাত্যয় হইলে উৎক্ৰান্তি হয় না; তিনি এই শরীর হইতে উথিত হইয়া—পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহার নাম বিদেহ-মুক্তি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়; এবং উপাসনার ফল একরূপই। এই মতভেদ স্থলে গীতার উপদেশ কি?

আমরা দেখিয়াছি যে, একই ব্রহ্ম বস্তুর, নিঃসৃণ ও সম্পূর্ণ—এই দুই বিভাব। সম্পূর্ণ ও নিঃসৃণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র। অতএব, গীতার মতে নিঃসৃণ সাধনা ও সম্পূর্ণ সাধনায় ফলের তারতম্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু, নিঃসৃণ ব্রহ্ম যখন সমস্ত বিশেষ-রহিত, উপাধিহীন, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত বস্তু, তখন নিঃসৃণ ব্রহ্মের সাধনা বড়ই কঠিন। অথচ ফল একই; কারণ যিনিই সম্পূর্ণ, তিনিই নিঃসৃণ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ-নির্দেশ উপলক্ষে নিম্নর্ণ সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

প্রজ্ঞাতি যদা কামান্ সৰ্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আসক্তোবাস্কনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষু অস্থিরমনাঃ সুখেষু বিগতম্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরচ্যতে ॥

যঃ সৰ্বত্রানভিন্নেহন্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন ঘেটী তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—গীতা, ২।৫৫-৫৭ ।

বিহার কামান্ যঃ সৰ্বান পুমাঃশরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্দমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥

এষ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি ।

হিহাস্তামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১-৭২ ।

‘হে পার্থ ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে । দুঃখে যাহার চিত্ত অস্থির, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য—এইরূপ মুনিই স্থিত-প্রজ্ঞ । শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, সৰ্বত্র মমতাসূত্র—এইরূপ সাধকই স্থিত-প্রজ্ঞ । * * যে সাধক, সমুদয় কামনার বস্ত্র উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন । ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি । সাধক, ইহা অধিগত হইলে আর মোহ প্রাপ্ত হন না ; মৃত্যুকালেও ইহাতে (দৃঢ়) থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ।’

গীতার পঞ্চম অধ্যায়েও এই নিম্নর্ণ সাধনার প্রসঙ্গ আছে ।

তদ্বুদ্ধয়ন্তদাস্তানত্তরিত্তাস্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ভুক্তকন্মযাঃ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পাদ্যে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ গণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৫।১৭-১৮ ।

ন প্রজ্ঞাযোঃ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেৎ প্রাপ্য চাক্রিম্ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসংযুতো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।
 বাহ্যলক্ষণৈর্বসক্তায়া বিলত্যান্ধনি যৎ সুখম্ ।
 স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া সুখমক্ষরমমুতে ॥—গীতা, ৫।২০-২১ ।
 যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ।
 লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুযসঃ ক্লীণকন্দাযাঃ ।
 ছিন্নবৈধা যতাস্তানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—গীতা, ৫।২৪-২৫ ।

‘তঁাহাকে (পর ব্রহ্মে) বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা সমর্পণ করিয়া, তঁাহাকেই সার করিয়া, সাধক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়িত-পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন । বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সম দর্শন করেন । প্রিয়লাভে তিনি হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বেগ হন না । স্থির-বুদ্ধি, মোহহীন সাধক ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হন । বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত সাধক, আত্মাতে যে সুখ তাহাই লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন । অন্তরে যাঁহার সুখ, অন্তরে যাঁহার আরাম, অন্তরে যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন । ক্লীণ-পাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত-চিত্ত ঋষিগণ সর্বভূতের হিতে রত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।’

অত্ৰত্ৰ, গীতা সংগুণ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন ;

ভোক্তার যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিযুচ্ছতি ॥—গীতা, ৫।২৯ ।

‘যে সাধক আমাকে (সংগুণ ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের সুহৃদ বলিয়া জানেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন ।’

যেবাং বৃদ্ধগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ।

তে বৃদ্ধমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতাঃ ॥—গীতা, ৭।২৮ ।

‘যে সকল পুণ্যকারী জনগণের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, বৃদ্ধমোহমুক্ত
তঁাহারা অনন্তমনে আমাকে ভজনা করেন ।’

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাশ্চগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥—গীতা, ৮।৮ ।

‘হে পার্থ! অভ্যাস-যোগ-যুক্ত অনন্ত চিন্তে ধ্যান করিয়া সাধক দিব্য
পরম পুরুষকে লাভ করেন ।’

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং স্নলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪ ।

‘সতত অনন্তচিন্তে যে যোগী আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্য-
যুক্ত যোগীর আমি স্নলভ ।’

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাজিতাঃ ।

ভজন্ত্যানন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবায়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৩ ।

‘হে পার্থ! দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে ভূতের আদি ও
অব্যয় জানিয়া একমনে ভজনা করেন ।’

মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষান্তি চ রমন্তি চ ॥

তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥—গীতা, ১০।২-১০ ।

‘বুধগণ আমাতে চিন্তে সমর্পণ করিয়া, পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝা-
ইয়া এবং নিত্য আমার কথা কহিয়া শ্রীত ও তৃপ্ত হয়েন । শ্রীতিপূর্বক
ভজনকারী নিত্যযুক্ত সেই সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা
তঁাহারা আমাকে লাভ করেন ।’

অতএব, গীতাতে সশুণ ও নিশুণ উভয়বিধ সাধনারই প্রসঙ্গ ও উপদেশ দৃষ্ট হইতেছে ; এবং উভয় সাধনারই ফলে সাধক যে ভগবানে উপনীত হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, গীতা কোন্ প্রণালীর সাধনাকে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়াছেন । গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঙ্ঘ্রং পশ্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেযাং কে যোগবিস্তমঃ ॥—গীতা, ১২।১ ।

অর্জুনের প্রশ্ন এইরূপ—‘যাঁহারা তদগতচিত্তে তোমার (সশুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের) উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নিশুণ) ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী ?’

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

মধ্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরমোপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে স্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পশ্যুপাসতে ।

সৰ্ব্বত্রগমচিন্ত্যাক কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিরম্যোল্লিঙ্গপ্রাণং সৰ্ব্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্ভূংগে দেহবন্ধিরবাধ্যতে ॥—গীতা ১২।২-৫ ।

‘যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্ট-চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাষ্ট শ্রেষ্ঠ যোগী ; আর যাঁহারা সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-

পূৰ্ণক অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু ষাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । কারণ, দেহধারী জীব অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হন ।’

অতএব, দেখা গেল যে, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্বিশেষ অপেক্ষা সর্বিশেষ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরই প্রশস্ত ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

বেদান্ত ও গীতা ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অবৈতমতে জীব মুক্ত-স্বভাব,—পূৰ্ণাপন্ন-মুক্ত ; কারণ, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—জীবই ব্রহ্ম ; তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা অবিজ্ঞার পরিকল্পনা—ভ্রম মাত্র । এই অবিজ্ঞার বারণ করিতে পারিলেই ঐ ভ্রম অপনীত হইবে । জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে । জীব “সোহম্”, “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ উপলব্ধি করিলেই অবিজ্ঞার আবরণ অগম্য হইবে, এবং সে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে । অতএব, অবৈতমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায় । অন্তর্গত, বিশিষ্টাষ্টমতমতে অবিজ্ঞা ও বিদ্যা—কৰ্ম্ম ও ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান—এই উভয়ের সমুচ্চরই মুক্তির সাধন । বিশিষ্টাষ্টমতবাদীরা বলেন যে, যে সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়বিধযোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনি ঐকান্তিক ও আত্মাস্তিক ভক্তিব্যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন । এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্ত চারিটা বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল । সেই মার্গচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কৰ্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ । যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই এক মাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই । ভগবান্ গীতা প্রচার করিয়া ঐ সকল বিভিন্ন সাধন-মার্গের অপূৰ্ণ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন । তাহার ফলে দেখা যায় যে,

প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী গুণ্যসঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিত-পাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি-রূপ মার্গচতুষ্টয় অপূৰ্ণ সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই সমন্বয়-বাদ গীতার নিজস্ব। শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বলভাবে ইহার উপদেশ দেখা যায় না। অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাস্তনি পশুস্তি কেচিদাস্তানমাস্তনা ।

অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥

অন্ত্রে হেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্তেষ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥—গীতা, ১৩।২৫-২৬।

‘কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ; কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা ; অন্ত্রে কৰ্ম্মযোগ দ্বারা। অপরে কিন্তু এরূপ না জানিয়া অন্ত্রের নিকট শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন ; শ্রুতিপরায়ণ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।’

এই শ্লোকে ভগবান্ কৰ্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ধ্যানবাদ ও ভক্তিবাদ এই চারি মার্গের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন ; এবং কৰ্ম্মবাদ কৰ্ম্মযোগে পরিণত হইলে, জ্ঞানবাদ জ্ঞানযোগে পরিণত হইলে, ধ্যানবাদ ধ্যানযোগে ও ভক্তিবাদ ভক্তিযোগে পরিণত হইলে, তদ্বারা, মোক্ষলাভ হয়, ইহারও ইঙ্গিত করিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, কৰ্ম্মবাদীর মতে বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক।

আত্মারন্ত ক্রিয়ার্থক্যাদ্ আনর্থক্যাদ্ অন্তদৰ্শনান্য—শ্রীমাংসাহিত্র, ১।২।১।

‘যে হেতু কৰ্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, অতএব, বেদে তত্ত্বিৎ যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক ।’

কৰ্ম্ম-বাদীরা বলেন যে, জীব বেদ-বিহিত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুখধাম স্বৰ্গলোক জয় করিতে পারে । যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বৰ্গ সেই সুখের আশ্পদ । বেদ বলিতেছেন,

অক্ষয়ং হবৈ চাতুৰ্ম্মাস্ত্রযাজিনঃ শ্রুতং ভবতি ।

‘চাতুৰ্ম্মাস্ত্রযাগকারীর অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয় হয় ।’

সৰ্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপান্ তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি বোহবমেধেন যজ্ঞতে ।

‘অবমেধ-যজ্ঞের ফলে যজ্ঞমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন ।’

অপাম সোমং অমৃতা অভূম ।

‘আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি ।’

সেই জ্ঞাত কৰ্ম্ম-বাদীরা বলেন যে, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের এক মাত্র উপায়—কৰ্ম্ম ।

অত্র পক্ষে, জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, কৰ্ম্মের দ্বারা প্রকৃত শ্রয়োলাভ সম্ভবপর নহে ।

ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনাশ্রিতত্বমানসঃ ।

‘অমৃতত্ব-লাভের উপায়—কৰ্ম্ম নয়, পুত্র নয়, ধন নয় ; একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায় ।’

তাহারা আরও বলেন, কৰ্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে ; কৰ্ম্মের ফলে যে ভোগ হয়, তাহা ভঙ্গুর । ভোগের দ্বারা কৰ্ম্ম ক্ষয় হইলে কৰ্ম্মীর পতন

অবশ্যস্বামী । অতএব, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা মোহ মাত্র ।

প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ।

‘যজ্ঞরূপ কৰ্ম্ম সংসার-তরণের ভঙ্গুর ভেলা ।’

তঁাহারা আরও বলেন যে, কৰ্ম্মের ফল কেবল যে অস্থায়ী তাহা নহে, কৰ্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ । কৰ্ম্ম করিলেই জীবকে কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয় ।

কৰ্ম্মণা বধ্যতে লভ্তঃ ।

‘জীব কৰ্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় ।’

কারণ, পাপ হউক, পুণ্য হউক, জীবকে অমুষ্টিত কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে ; এবং কৰ্ম্মভোগের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে । অতএব, যে কৰ্ম্ম এত দোষের আকর, সে কৰ্ম্মের সম্যাস করাই উচিত । সেই জন্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগই জ্ঞান-বাদীর মতে প্রকৃষ্ট পন্থা । কৰ্ম্মের দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না ; জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান ।

জ্ঞানান্ মুক্তিঃ ।

‘জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ।’

কিসের জ্ঞান ? জ্ঞান-বাদীরা বলেন—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান ; সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের জ্ঞান ।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ ।

জটী নুত্তী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

‘যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন বা গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি নিশ্চিত ।’

সেই জন্ত এই জ্ঞানকে সাংখ্য-জ্ঞান বলে ; এবং জ্ঞান-বাদকে সাংখ্য বা সাংখ্যযোগ বলা হয় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে কৰ্মসম্মাস অপেক্ষা কৰ্মাহুষ্ঠান শ্রেয়স্কর । গীতা আরও বলেন যে, যদিও কৰ্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কৰ্ম করা যাইতে পারে যে, কৰ্মও করা হইবে অথচ কৰ্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না । এইরূপ কৰ্মের কৌশলকে কৰ্মযোগ বলে ।

যোগঃ কৰ্মস্থ কৌশলম্ ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিলে তবে গীতার উপদিষ্ট এই কৰ্মযোগে উপনীত হইতে পারা যায় । সে সোপানত্রয় যথাক্রমে :—

(ক) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন ;

কৰ্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।—গীতা, ২।৪৭ ।

‘কৰ্মেই তোমার অধিকার ; ফলে কখনও নয় ।’

(খ) কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ;

প্রকৃত্যেব চ কৰ্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বতঃ ।

যঃ পশতি তথাহন্তানম্ অকর্তারং স পশতি ॥—গীতা, ১৩।৩০ ।

‘যিনি সকল কৰ্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বৃত্তিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী ।’

(গ) ঈশ্বরার্পণ ; ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্মসমর্পণ ; যজ্ঞার্থে কৰ্মাহুষ্ঠান ।

যৎ করোষি যদদ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যন্তপশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ স্বদর্পণম্ ॥

শুভাশুভকলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সংস্তাসযোগযুক্তান্ধা বিমুক্তো যামুপৈষ্যসি ॥—গীতা, ২।২৭-২৮

‘যাহা কিছু কৰ্ম্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্কা,—সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অৰ্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ অশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।’

কৰ্ম্ম যখন এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত, অহঙ্কার-রহিত এবং ভগবানে অৰ্পিত হয়, তখন তাহা কৰ্ম্মযোগে পরিণত হয়; ভগবান্ এই কৰ্ম্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে ফললাভ হয়, কৰ্ম্মযোগের ফল তাহা হইতে অভিন্ন।

সাংখ্যযোগো পৃথগ্‌বালাঃ শ্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহ্বিতঃ সম্যগুভয়োৰ্বিন্মতে ফলম্ ॥

যৎসাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্নতি স পশ্নতি ॥—৫।৪-৫ ।

‘অজ্ঞেয়ই সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, পণ্ডিতেরা করেন না। এই উভয়ের একটাকেও সম্যক্ আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, কৰ্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

উভয়োৰ্বিন্মতে ফলম্ উভয়োস্তদেবহি নিঃশ্রেয়সং ফলম্ । অতো ন কলে বিরোধোহস্তি ।

* * সাংখ্যঃ জ্ঞাননিষ্ঠেঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ মোক্ষাখ্যং ।

অর্থাৎ, ‘কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের একই ফল,—নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। অতএব, ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

• • জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা যে মোক্ষরূপ স্থান লাভ করেন, কৰ্ম্মযোগীদেরও তাহাই প্রাপ্য।’

শ্রীধরস্বামীও তাঁহার টীকায় এইরূপই বলিয়াছেন। গীতায় ‘পণ্ডিত’ শব্দ যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বারাও একথার সমর্থন হয়। পণ্ডিত কে ? উত্তরে গীতা বলিতেছেন :—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—৪।১৮ ।

‘যিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গোতে হস্তীতে কুকুরে ও চণ্ডালে সমদর্শী, (অর্থাৎ যাহার সম্যক দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী), তিনিই পণ্ডিত।’ অত্র গীতা বলিতেছেন :—

যন্ত সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানায়িত্বকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥—৪।১৯ ।

‘যাহার সমস্ত চেষ্টা কামসংকল্পবর্জিত, যাহার কৰ্ম্ম জ্ঞানায়ি দ্বারা প্রদত্ত (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত কৰ্ম্মযোগী) তিনিই পণ্ডিত।’ এক কথায় পণ্ডিত তিনিই, যিনি কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন।

অতএব, গীতার মতে জ্ঞানযোগ ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা হয় কৰ্ম্মের দ্বারা হয় না, অথবা কৰ্ম্মের দ্বারা হয় জ্ঞানের দ্বারা হয় না,—গীতা এ উভয় মত-বাদের কোনটারই অনুমোদন করিলেন না।

তাহার কারণ এই যে, গীতার অনুমোদিত কৰ্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধকের পক্ষে কৰ্ম্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে, তাহাকে জ্ঞানী ও ভক্তও হইতে হয়। কারণ, জ্ঞানী না হইলে কৰ্ম্মী কিরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিবেন এবং ভক্ত না হইলে তিনি কিরূপেই বা সমস্ত কৰ্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবেন ? এইরূপ কৰ্ম্মযোগ যে মুক্তির সোপান, ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় তাহার উপদেশ করিয়াছেন ;—

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি কলং ত্যক্তা । মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥—গীতা, ২।৫১ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মহাপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শান্তং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬ ।

অর্থাৎ, ‘বুদ্ধিযুক্ত মনীষী ব্যক্তিগণ কর্ম-জন্ম ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম-বন্ধনমুক্ত হইয়া অনাময় (উপদ্রবহীন) মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন ।’

‘সর্বদা সর্বকর্মের অন্তুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা অতঃ বলিয়াছেন,—

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় ।—গীতা, ১৬।৫ ।

‘দৈবী যে সম্পদ, তাহাই মোক্ষের হেতু ।’

এই দৈবী সম্পদ কি কি ?

গীতা এইরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন :—

অভয়ং সত্বসংগুচ্ছির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়শ্চাপি আর্জবম্ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়াজ্ঞেয়লোপুং মর্দবং হ্রীচাপলম্ ॥

তেজঃ ক্রমাদৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত ভারত ॥—গীতা, ১৬।১-৩ ।

অর্থাৎ, ‘নির্ভয়তা, প্রেমতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্বী, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অশলতা, সর্বভূতে-দয়া, নির্লোভতা, মুহূর্তা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্রমা, ধৈর্য, শুচিতা, অদ্রোহ এবং অনভিমান—দৈবী-সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তির এই সকল গুণ হয় ।’

ইহা হইতে বুঝা যায়, গীতার মতে মুমুক্শু সাধককে বোদ্ধ-পথের জ্ঞাত কি কি সাধন সংগ্রহ করিতে হয় । সাধক যখন অভয় প্রভৃতি পূর্বোক্ত উচ্চ গুণগ্রামের অধিকারী হন, তখনই তিনি মুক্তি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করেন । গীতা নানাস্থানে নানাভাবে এই সকল মোক্ষোপযোগী সাধনের উপদেশ দিয়াছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের নির্দেশে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি । আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের বর্ণনায়ও ঐ সকল বিশিষ্ট সাধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন যেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈষো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্জন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেদ্রতে ॥

• সমদুঃখঃ স্বঃ স্বঃ সমলোষ্ট্রাঙ্গকাকনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরশূল্যনিশ্চালসংসৃতিঃ ॥

মানাপমানয়োন্তল্য স্তল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্কারস্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥

মাক যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্মভূয় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২২-২৩ ।

‘ত্রিগুণের কার্য প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও ঘেব করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না । তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না । গুণ সকল স্ব স্ব কার্যে রহিয়াছে ; এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন । তাঁহার সুখ দুঃখ সমান । তিনি আত্মাতে অবস্থিত । লোভ প্রসন্ন ও স্ববর্ণে তাঁহার সমদৃষ্টি । প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য । তিনি ধীর ; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান ।

শত্রু মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই। তিনি ঞ্গণাতীত ; সমস্ত আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একান্ত ভক্তিভাবে ভগবানের সেবা করেন। সেই ঞ্গণাতীত ব্যক্তি এক-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেথাং সাম্যে স্থিতঃ মনঃ ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

ন গ্রহব্যোং প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

হিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—গীতা, ৫।১২-২০ ।

‘যাঁহাদের মন সাম্যে স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা একান্ত-সম ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছেন। প্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহাদের হর্ষ নাই, এবং অপ্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ নাই। তাঁহারা স্থির-বুদ্ধি, মোহাতীত, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত।’

অন্ততঃ গীতা বলিয়াছেন,—

যতেল্লিয়মনোবুদ্ধিমূর্নির্দোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥—গীতা, ৫।২৮ ।

বিহায় কামান্ বঃ সর্বান পুমাংস্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১ ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মদগয়া সামুপাশ্রিতাঃ ।

বহুবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্বাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৪।১০ ।

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেল্লিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৪।৩২ ।

‘মোক্ষ-পরায়ণ মনি, যিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিজিত করিয়াছেন, তিনি সর্বদামুক্ত ।’

‘যে পুরুষ সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া নিম্পৃহ, নির্দম, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন ।’

‘অনেক সাধক রাগ, ভয়, ক্রোধ বর্জন করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া, ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।’

‘শ্রদ্ধাবৃদ্ধ, তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তাহার ফলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।’

অতএব সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গীতার মতে সাধকের এই সকল সাধন-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানমার্গ ও গীতার অনুমোদিত জ্ঞানযোগ এক বস্তু নহে। কারণ, জ্ঞান-বাদীরা যাহাকে কৈবল্যালাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিং ও জড়ের বিবেকজ্ঞান—সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচাররূপ জ্ঞান। যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরাবিজ্ঞা বলে, যদ্বার পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

যেন ভূতাত্মশেষেণ ব্রহ্মাস্তাস্বত্ত্বমো ময়ি।—গীতা, ৪।৩৫।

যিনি এইরূপ জ্ঞানী, যিনি সর্বভূতে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারই সর্বত্র সাম্য-জ্ঞান বা সমতা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান্ এইরূপ সাম্য-জ্ঞানীকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তান্না কুটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রান্বকাকনঃ।

স্বহ্মান্সত্র্যবুঁদাসীনমধ্যস্থেষব্যবজুবু।

সাদুশুপি চ পাপেবু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।—গীতা, ৬।৮-৯।

আন্তোপন্যোন সর্বত্র সমঃ পশ্ততি যোহর্জুন।

দ্বং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ।—গীতা, ৬।৩২

বহ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

গুণি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৫।১৮।

‘যে যোগী কূটস্থ (নির্বিকার), জিতেন্দ্রিয়; যাহার আত্মা জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত ; যিনি লোভ, শিলা ও সুবর্ণে সম-দৃষ্টি ; এইরূপ যোগীকে যুক্ত বলে।’

‘স্বহৃদ, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, শত্রু, বন্ধু, অরি, সাধু এবং অসাধু—এ সমস্তে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসার্হ।’

‘হে অর্জুন ! যিনি আত্ম-তুলনায় সুখ বা দুঃখ সর্বত্র সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী।’

‘বিজ্ঞা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে, পণ্ডিতগণ সমদর্শী।’

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানকে সাক্ষাৎ করেন।

এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জ্ঞান-যোগী কিরূপে মোক্ষলাভ করেন, গীতা তাহারও অনেক উপদেশ দিয়াছেন ;—

তত্ত্বজ্ঞানস্তদাঙ্গানন্তরীণাস্তৎপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধুঁতকশ্রবাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭।

বীতরাগভয়ক্রোধা মদ্বয়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৫।১০।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

ন প্রক্ল্যোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজোৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুক্তো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—গীতা, ৫।১৯-২০।

‘তীহাতে যাহাদের বুদ্ধি, তীহাতে যাহাদের আত্মা, যাহারা তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, জ্ঞান-নিধুঁত-পাপ সেই সাধকগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) লাভ করেন।’

‘ঈশ্বর-পরায়ণ বহু (সাধক), ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, রাগ ভয় ক্রোধ শূন্য হইয়া, জ্ঞান ও তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘সাম্যে বাঁহাদিগের মন স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ-সম, অতএব ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি হইয়াছে ।’

‘স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়-লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না ; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত ।’

এইরূপ জ্ঞান-যোগীর অবস্থা ভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ।

নির্দানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাক্ষনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

ব্রহ্মৈবমুক্তাঃ স্তব্ধাঃ খসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃত্যুং পদমব্যয়ং তৎ ॥—গীতা ১৫।৫ ।

অর্থাৎ, ‘বাঁহারা মান-মোহ শূন্য হইয়াছেন, বাঁহারা আসক্তি-দোষ জয় করিয়াছেন, বাঁহারা আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ, বাঁহারা নিবৃত্ত-কাম, স্তব্ধ-দুঃখরূপ-বন্দনমুক্ত সেই মোহজয়ী (ব্যক্তিগণ) সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা আরও বলিতেছেন,

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকমুদ্রমুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩১ ।

অর্থাৎ, ‘যখন (সাধক) ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

বহুনাং জগদ্বিনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সূদ্রব্রতঃ ॥—গীতা, ৭।১২ ।

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী বহু জন্ম অন্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, বাসুদেবই সমস্ত—
তাঁহার এই জ্ঞান হয়; সেইরূপ মহাত্মা দুর্লভ।’

যিনি সর্বত্র ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি ভগবান্ হইতেই জগতের
বিস্তার দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী।

এরূপ জ্ঞানীকে ভগবদ্ভক্ত হইতেই হয়; কারণ, যিনি অহরহ ভগবান্কে
সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি তাঁহার অনুরাগী না হইয়া থাকিবেন
কি করিয়া? অতএব, গীতার মতে জ্ঞান ও ভক্তি অতি নিকট সম্পর্কে
জড়িত।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ভক্তি-বাদীরা ভাব-প্রধান অন্ধ নগ্ন
ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন
করিয়াছেন, এবং জ্ঞানগন্ধ-হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া থ্যাপন
করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, উক্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ
নির্দেশ করা হইয়াছে—

• অজ্ঞাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাধ্যাসংবৃত্তম্

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুভজনং ভক্তিরূপমা ।

‘অজ্ঞ-কামনা-শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদর দ্বারা অসংবৃত্ত, অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ-
ভজন, ইহাই পরমা-ভক্তি।’

তাহার ফলে, ব্রজগোপীই ভক্তের চরম আদর্শরূপে গৃহীত
হইয়াছেন।

ব্রজগোপিকাদিবৎ ।—নারদমুত্র ।

‘কিরূপ ভাবে ভগবান্কে ভজন করিবে? যেমন ব্রজগোপীরা
করিয়াছিলেন।’

গোপাঃ কামাদ্ ।—ভাগবত, ৭।১।২২ ।

‘কামের দ্বারা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।’

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায় যে, জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহর্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাহরর্থাধী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বান্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাস্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥—গীতা ৭।১৫-১৮ ।

ভগবান্ বলিতেছেন যে, ‘আমার চারিশ্রেণীর ভক্ত আছে; আৰ্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ইহার মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি ভগবানে একান্ত ভক্তিযুক্ত; তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই পরমগতি জানিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন। একরূপ জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয়।’

গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবন্ত্বকের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ভাব-প্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে।

অদেষ্টা সর্বভুতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মামো নিরহঙ্কারঃ সমদ্রুঃস্বস্থঃ ক্ষমী ॥

সদ্বৃষ্টঃ সততং যোগী যতাস্মা দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ ।

মহাপ্রতিমনোবুদ্ধির্ঘো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষদ্রোহোদ্বৈগৈশ্চুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনেপেক্ষঃ শুচিদীক্ষ উদাসীনো গতব্যাথঃ ।

সর্বাসক্তপরিত্যাগী যো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হব্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণস্থ-দুঃখৈশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥—গীতা, ১২।১৩-১২ ।

‘আমার যে ভক্ত সর্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, রূপালু, মমত্বহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, দৃঢ়-নিশ্চয়, আমাতেই যাহার মন বুদ্ধি সমর্পিত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগশূন্য, সেই আমার প্রিয়। শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বাথাহীন, নিরপেক্ষ, যে সমস্ত আরম্ভ (সংকল্পপূর্বক উদ্যম) পরিত্যাগ করিয়াছে, একরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যে হর্ষ করে না, দ্বেষ করে না, শোক করে না, অহঙ্কার করে না, শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে,—একরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যাহার পক্ষে শত্রু মিত্র সমান, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে যাহার সমবুদ্ধি, যে আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও স্তুতিতে যাহার তুলা জ্ঞান, যে মৌনী, যাহা-তাহাতেই সন্তুষ্ট, আশ্রয়-হীন, স্থিরচিত্ত,—একরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।’

জ্ঞান যে ভক্তি হইতে বিযুক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্ত গীতা অত্র জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥—গীতা, ১৩।১১ ।

‘অনন্তযোগে অব্যভিচারী ভক্তিই জ্ঞান।’

আমরা দেখিয়াছি যে, ধ্যানবাদীদিগের মতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধই কৈবল্য-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্ত তাঁহারা নানা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন—অভ্যাসবৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রণিধান, প্রাণায়াম, অভিমত-ধ্যান ইত্যাদি, এবং যোগসিদ্ধির ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান,—পুরুষ কেবল (স্বতন্ত্র) হইয়া নিষ্কল স্বজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের অভিমত যোগ, জীবব্রহ্মের সংযোগ নহে,—পুরুষ-প্রকৃতির বিয়োগ।

পুংপ্রকৃত্যোবিযোগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতা ভূয়োভূয়ঃ মনসংযম করিয়া চিত্ত
ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।—গীতা, ৬।১৪ ।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়,
তাহা ভগবানে স্থিতির ফল ।

শান্তিঃ নির্ঝাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ।—গীতা, ৬।১৫ ।

অতএব, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া
দিলে, এ মতে যোগ একবারেই অসম্ভব । গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ
যোগী, যিনি শ্রদ্ধাবৃদ্ধ হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে
ভজনা করেন ।

যোগিনামপি সৰ্ব্বেষাং মঙ্গাতেনাস্তরাস্তনাম ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥—গীতা, ৬।৪৭ ।

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশুতি সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বং চ ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশুতি ॥

সৰ্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকম্বমাস্থিতঃ ।

সৰ্ব্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥—গীতা, ৬।৩০-৩১ ।

‘যিনি আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলিতে দেখেন এবং সকলকে আমাতে
দেখেন, আমি কখনও তাঁহার অদৃশ্য হই না, এবং তিনি আমার অদৃশ্য
হন না ।’

‘যে যোগী একত্র অবলম্বন করিয়া সৰ্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন,
তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন ।’

সেই জন্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ
দিয়াছেন :—

মদ্রাশ্চ ভব মদভক্তো মদযাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈব্যাসি যুক্তৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজ্ঞ কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

সর্বভূতহুমাঙ্গানং সর্বভূতানি চাঙ্গনি ।

ঈকতে যোগযুক্তাস্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২২ ।

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিগীল সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন ।’

অতএব দেখা যাইতেছে, গীতার মতে ধ্যানযোগ দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় ; কিন্তু সে ধ্যান ভক্তি-বর্জিত নহে । ধ্যানবাদে ঈশ্বরের স্থান কতদূর গোণ, এবং তাহাতে ভক্তির অবসর কত অতাল্প, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । কিন্তু গীতার অমুমোদিত ধ্যানযোগের ঈশ্বরই প্রধান অবলম্বন এবং ভক্তিই তাহাতে মুখ্য । আর তাহার ফলে যোগী সর্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্বভূতে ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ চরমজ্ঞান লাভ করেন ।

তবেই দেখা গেল যে, কি কৰ্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ধ্যান—গীতা সকলের সহিতই ঈশ্বর-ভক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন । যেমন হুত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ গীতোপদিষ্ট কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে ঈশ্বর গ্রথিত রহিয়াছেন ; কৰ্ম্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ ও ধ্যান-বাদ—প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরবাদ অমুসৃত রহিয়াছে ।

ব্রহ্মহুত্রেণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদরায়ণ বিত্বাকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন ।

পুরুবার্হোহতঃ শকাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ।—৩।৪।১ হুত্র ।

অস্মাদ্ বেদান্তবিহিতাদ্ আত্মজ্ঞানাৎ স্বত্বাৎ পুরুষার্থঃ

সিদ্ধতি ইতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্ততে ।—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে কেবল বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।’ কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ । ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥

‘আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক তরণ করেন ।’ ‘যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন ।’ অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, বিদ্যাই পুরুষার্থের জননী— কর্ম বিদ্যার অঙ্গ মাত্র ।

জৈমিনির সিদ্ধান্ত ইহার ঠিক বিপরীত । তাঁহার মতে জ্ঞানই কর্মের অঙ্গ । ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বাদরায়ণ কর্ম ও জ্ঞানের অঙ্গাদি বিচার করিতে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাচ্ছেদু ইতি জৈমিনিঃ ॥—৩।৪।২ ।

জৈমিনির মত এই যে, জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ যে সকল উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ মাত্র । দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন, তিনিই কর্মের কর্তা, এই জ্ঞান দৃঢ় করিয়া কর্ম্মকে কর্ম্মে উৎসাহিত করাই ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য ।

বাদরায়ণ ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে, এ সম্বন্ধে জৈমিনির যুক্তির সংকলন করিয়া ৮ হইতে ১৭ সূত্রে এক এক করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন ।

অতোহপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং নাপি তদ্ বিষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরব্যর্থত্বং শক্যম্
আশ্রয়িত্বম্ ।—৩।৪।১০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

‘অতএব বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা এবং বিদ্যার ফলশ্রুতিকে অব্যর্থ (অর্থবাদ) বলা, সম্ভব নহে ।’

আশ্রমবিহিত কর্ম যে জ্ঞানের অঙ্গ—জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ,—
বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

সর্কাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে রম্ববৎ ।*—৩।৪।২৬ সূত্র ।

বিহিতত্বাদ্ আশ্রমকর্ম্মাপি । সহকারিত্বেন চ । ৩।৪।৩২-৩৩ সূত্র ।

বিদ্যাসহকারীণি তু এতানি স্ম্যঃ ।—শঙ্কর ।

অর্থাৎ, ‘আশ্রমবিহিত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ ।’

জ্ঞানোৎপত্তির অঙ্গরূপে শমদমাদিও অবশ্য-অনুষ্ঠেয় । বাদরায়ণ নিম্নোক্ত
সূত্রে তাহার উপদেশ করিয়াছেন ।

শমদমাদ্যাপেতঃ স্ত্রাৎ তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদঙ্গভয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।

—৩।৪।২৭ সূত্র ।

যদি প্রতিবন্ধ না থাকে, তবে ইহজন্মেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ;
নতুবা জন্মান্তরে হয় ।

ঐহিকমপি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদদর্শনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১ ।

তন্মাৎ ঐহিকম্ আমুগ্নিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধকরূপেক্ষয়া ইতি স্থিতম্ ।

—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘প্রতিবন্ধ দূর হইলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিদ্যা (জ্ঞান)
উৎপন্ন হইবেই ।’

বাদরায়ণের মতে মুক্তি এই বিদ্যারই ফল । তাহারও ঐরূপ অনিয়ম ;
অর্থাৎ, মুক্তিও ঐহিক বা আমুগ্নিক হইতে পারে ।

এবং মুক্তিকলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতঃ । †—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২ ।

কিন্তু এই শম-দমাদি এবং এই সমস্ত আশ্রম-কর্ম্ম বিদ্যালান্ভের বহিরঙ্গ

* উৎপন্ন হি বিদ্যা কলসিদ্ধিঃ প্রতি ন কিকিৎসন্তন্ অপেক্ষতে । উৎপত্তিঃ প্রতি তু
অপেক্ষতে । কৃতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ ।—ঐ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

† এই সূত্রের শঙ্করের ব্যাখ্যা অঙ্গরূপ । আমি এখানে রামানুজের মত অনুসরণ
করিয়াছি ।

সাধন মাত্র। বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ অর্থাৎ, আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমতঃ আত্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্য—শ্রবণ করিতে হইবে। পরে তাহাকে মনন এবং তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন (একান্ত ও একাগ্রভাবে চিন্তা) করিতে হইবে। তাহার ফলে সাধক আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। বাদরায়ণ ঐ শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন,—

আবৃত্তিরসকৃদু উপদেশাৎ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১-২।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে। শাস্ত্র সেই অভип্রায়েই বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল পুনঃ পুনঃ নহে, দেহান্ত পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।২২।

এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্ত উপনিষদে বিবিধ উপাসনাশ্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

নানা শব্দাদিত্তেদাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৫৮।

এই উপাসনা প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—অঙ্গাশ্রিত, তটস্থ বা প্রতীক ও

অহংগ্রহ ।* অহংগ্রহ উপাসনাই বাদরায়ণের অনুমোদিত । এ বিষয়ে তিনি সূত্র করিয়াছেন,

আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩ ।

‘সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মাক্রমে জানিতে হইবে।’ অর্থাৎ, “সোহং” ভাবে উপাসনা করিতে হইবে ।

প্রতীক উপাসনার দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । অতএব, বাদরায়ণের উপদেশ এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ত্যক্ত করিবে না ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪ ।

পরন্তু, প্রতীকে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিতে হইবে ।

ব্রহ্মদৃষ্টিৰূপকর্ষাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫ ।

কারণ, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে প্রতীকও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের অধ্যাসবলে উৎকৃষ্ট ফল দান করে ।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল উপাসনা ও ভক্তিপ্রণোদিত ঈশ্বরভজন, এক বস্তু নহে । বস্তুতঃ, ব্রহ্মসূত্রে কোথাও “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ নাই ; ভক্তির কথাও কোথাও পাওয়া যায় না । তবে তিনটি মাত্র সূত্রে ভক্তির ইঙ্গিত আছে । যথা :—

* প্রত্যেক উপাসনার নানা ভেদ উপনিষদে উপদিষ্ট থাকায়, বাদরায়ণ, তাহাদের বিকল্প করিতে হইবে অথবা সমুচ্চয় করিতে হইবে, এই পাদের ৫৮ হইতে ৬৬ সূত্রে পর্য্যন্ত তাহার বিচার করিয়াছেন । তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, অহংগ্রহ উপাসনাতেই বিকল্পের নিয়ম অর্থাৎ, কোন বিশেষ এক প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে ।

বিকল্পোহবিশিষ্টফলদ্বাং ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১ ।

তটস্থ উপাসনার সাধক ইচ্ছামত সমুচ্চয় করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন ।

কম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চিয়েন্ন বা পূৰ্ব্বহেতুভাবাৎ ॥—ব্র, সূ, ৩।৩।৬ ।

এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে—যেমন ইচ্ছা করিতে পারেন ।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৬ ।

(১) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।—৩।২।২৪ সূত্র ।

অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশুস্তি যোগিনঃ । সংরাধনং ভক্তিদ্যানপ্রণি-
ধানাদ্যমুষ্ঠানম্ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন ; সংরাধন অর্থে
ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অমুষ্ঠান ।’

(২) পরাভিধানাৎ তু তিরোহিতম্ ।—৩।২।৫ সূত্র ।

তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধায়তো যতমানস্ত জন্তোঃ * * * ঈশ্বর-
প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্ত কন্তুচিদ্ আবির্ভবতি ।

‘জীবের সেই তিরোহিত ঈশ্বরভাব, পরমেশ্বরের ধ্যানকারী যত্নশীল সাধক
ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে পুনঃ প্রাপ্ত হন ।’

(৩) তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকরা ।

—৪।২।১৭ ।

‘বিদ্বান্ সাধকের ব্রহ্মাগার (হৃদয়) উজ্জ্বলিত হয় । সেই উজ্জ্বলনে তিনি
(নির্গমন-) দ্বার দর্শিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সুষুम्না-মার্গে)
‘হার্দানুগৃহীত’ সাধক নিষ্কাশিত হন ।

হার্দানুগৃহীতঃ—হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ ।—শঙ্কর ।

প্রসন্নেন হার্দেন পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতঃ ।—রামানুজ ।

অর্থাৎ, এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ
হয় ।

এ ভিন্ন ব্রহ্মহৃদয়ের আর কোথাও ঈশ্বর-ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না ।

কিন্তু গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাতে ভক্তির স্থান
অতি উচ্চ—ভক্তিই সাধকের মুখ্য অবলম্বন—ভক্তিই সাধনপথে প্রধান
সম্বল ।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরতারা ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মারামেতাং তরন্তি তে ।—গীতা, ৭.১৪ ।

অর্থাৎ, ভগবানের যে গুণময়ী মায়া—যদ্বারা জীবের বন্ধন—সেই মায়াতরণ অতি দুঃসাধ্য । কেবল যাহারা ভগবানের নিকট পঁছছিতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হন ।

তাঁহার নিকট পঁছছিবার উপায় কি ?

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং হানং প্রাপ্ত্বসি শাশ্বতম্ ॥—গীতা, ১৮।৬২ ।

‘হে অর্জুন ! সর্বভাবে তাঁহার শরণ লও ; তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে ।’

গীতা নানা স্থানে, এইরূপে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলিয়াছেন ;—

মম্বনা ভব মন্তুক্তো মদ্বাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈবাসি যুক্তৈবমাস্ত্বানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্ত্যশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ বমন্তি চ ॥—গীতা, ১০।৯ ।

ভক্ত্যা ত্বনশ্চয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং ত্রষ্টুঞ্চ তৎকেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

মৎকর্ম্মকৃৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্ভীরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশুব ॥—গীতা, ১১।৫৪-৫৫ ।

যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংস্থান্ত মৎপরায়ণঃ ।

অনশ্চেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্শ্ব মধ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিয্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥—গীতা, ১২।৬-৮ ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামদৃশ্যম্ বুদ্ধা চ ।

মধ্যাপিতমনোবুদ্ধিম্ যাবেষ্যন্তসংশয়ম্ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস্যা নাস্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যাংঘাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্

অণোরণীয়াংসমমুশ্মরেন্দ যঃ ।

সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোমধ্যে প্রাণমাবেশ সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।৭-১০ ।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং শ্রমতি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং হৃলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪ ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্বনশ্চয়া ।

যস্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥—গীতা, ৮।২২ ।

মাঞ্চ বোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২৬ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬ ।

যো মামেবমসংযুটো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিন্দ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥—গীতা, ১৮।১৯ ।

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যতি ॥—গীতা, ১৮।৫৮ ।

‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এই রূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।’

‘যাঁহারা চিত্ত প্রাণ আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সন্তোষ ও আরাম প্রাপ্ত হন।’

‘হে পরম্পর অর্জুন ! অনন্তভক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব ! যে আমার কৰ্ম্ম করে, আমিই যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, সৰ্ব্বভূতে বৈরহীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।’

‘যাহারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সম্মাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সাধকদিগকে আমি অচিরে মৃত্যুবৃত্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর,—এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে।’

‘অতএব, সৰ্ব্বদা আমাকে শরণ কর, এবং যুদ্ধ (স্বধৰ্ম্ম-পালন) কর। আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে। হে পার্থ ! অভ্যাসযোগ দ্বারা, একাগ্র এবং অনন্তগামৌ চিত্ত দ্বারা, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয় যায়।’

‘কবি (সৰ্ব্বজ্ঞ), পুরাতন, নিয়ন্তা, হৃস্মাহুস্মাহু, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, তমসের পারস্থিত পুরুষকে যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিবৃত্ত হইয়া এবং যোগবলে অযুগ্মের মধ্যে প্রাণকে স্থস্থির করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’

‘যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই অনন্তচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।’

‘হে পার্থ ! সেই পরম পুরুষ—যিনি সৰ্ব্বব্যাপী, সমস্ত ভূত যাহাতে অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্তভক্তির দ্বারা লাভ কর যায়।’

‘যিনি আমাকে একান্ত-ভক্তি-যোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন।’

‘(সাধক) সৰ্ব্বকৰ্ম্ম আমার আশ্রয়ে সম্পাদন করিয়া, আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।’

‘মোহহীন যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়া সৰ্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করে ।’

‘আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রসাদে মায়ী উত্তীর্ণ হইবে ।’

কিন্তু এই যে ভক্তি, যাহাকে ভগবান্ মায়াতরণের তরণীরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—সে ভক্তি জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান-বর্জিত ভক্তি নহে । সে ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম ও ধ্যান অপূর্ব সমন্বয়স্থিত্রে প্রথিত । ভগবান্ বলিতেছেন,

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাদুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাস্ত্রভাবস্বো জ্ঞানদীপেন ভাবতা ॥—গীতা, ১০।১০-১১ ।

‘সর্বদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং শ্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী-দিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় । তাহাদের অনুকম্পার জন্ত আমি আত্মভাবে (বুদ্ধিবৃত্তিতে) অবস্থিত হইয়া, উজ্জল জ্ঞান-দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার নাশ করি ।’

তবেই দেখা যাইতেছে, ভগবদ্ভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হন । ভক্ত যে নিষ্কর্মা ভাবুক মাত্র নহেন, গীতা তাহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

মৎকর্মকৃৎপারমো মন্তকঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্কৈরং সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥—গীতা, ১১।৫৫ ।

‘হে অর্জুন ! যে আমার কর্ম করে, আমি বাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, সর্বভূতে বৈরহীন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।’

এইরূপ দেখা যায় যে, ভক্ত সাধক ধ্যানযোগেও বিরত নহেন ;

মদ্বনা ভব মন্ত্ৰো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈব্যসি যুক্তৈবমাস্ত্রানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংস্থত মৎপরায়ণঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥—গীতা, ১২।৬ ।

‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজ্ঞ কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

‘বাহারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন :—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাস্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-

মণোরগীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপ

মাহিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ॥

প্রয়াগকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যযুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্ধ্বে প্রাণমাবেশ সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।৮-১০ ।

‘হে পার্থ! অভ্যাসযোগ-দ্বারা-একাগ্র এবং অনন্তগামী চিন্ত দ্বারা দিব্য পুরুষকে ধ্যান করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিবৃত্ত হইয়া এবং যোগবলে ক্রবুগ্নের মধ্যে প্রাণকে স্থতির করিয়া জ্যোতির্ম্বর পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ।’

অতএব গীতার অমুমোদিত ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান সমন্বিত ভক্তি।
গীতায় ভগবদ্ভক্তি কতদূর প্রধান, শেষ অধ্যায়ের আলোচনা
করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান্ বলিতেছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাহ্বানং নিয়ম্য চ।

শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্তা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্ত চ ॥

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্যায়মানসঃ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্তি লভতে পরাম্ ॥

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি যাবান্ যচ্চান্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥—গীতা, ১৮।৫১-৫৫।

‘বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতির দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া, শব্দাদি
বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বेष অপসারিত করিয়া, বিজ্ঞানবাসী
ও মিতভোজী হইয়া, কায়মনোবাক্য সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগে
রত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, অহংকার বল দর্প ক্রোধ ও
পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্মম (মমত্বশূন্য) ও শাস্ত হইয়া সাধক
ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভূত সাধক প্রসন্নাত্মা হইয়া শোকও করেন না,
কামনাও করেন না; তিনি সর্বভূতে সমান হন এবং আমাতে
পর্যভক্তি লাভ করেন। ভক্তিদ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা
যথার্থরূপে জ্ঞাত হন; তাহার পর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া অনন্তর
আমাতে প্রবেশ করেন।’

এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ভগবান্ ইহাকে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ
বলিয়াছেন :—

নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা পরা ।—গীতা, ১৮।৫০ ।

সেই পরাভক্তি সাধন নহে, সাধ্য । ভগবান্ এখানে তাহারও উপরের অবস্থার কথা বলিলেন । ব্রহ্মভূত হইয়া তবে এই ভক্তি লাভ করা যায় । এই ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,

আত্মারামান্ত মুনরো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে ।

কুর্কন্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিঞ্চ ইথন্তুতগুণো হরিঃ ॥

‘যাহারা আত্মারাম, যাহাদের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণ উরুক্রম (ভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করেন । হরির এমনই গুণ ।’

সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই :—

সৰ্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

ময়না ভব মন্তস্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানো প্রয়োহসি মে ॥—গীতা, ১৮।৬৪-৬৫ ।

‘সৰ্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর ; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত বলিতেছি । আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, এক্রপ করিলে আমাকেই পাইবে ; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ।’

গীতা যে এইভাবে সাধনার পক্ষে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, বুঝিয়া দেখিলে তাহার সবিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ব্রহ্মের অংশ । ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফুলিঙ্গ ; ব্রহ্ম সিদ্ধ, জীব বিন্দু ; ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র । এই বিস্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে বিকশিত করিতে হইবে ; এই বিন্দুকে সিদ্ধো,

নিমজ্জিত করিতে হইবে ; এই চিন্মাত্রকে চিদাকাশে প্রসারিত করিতে হইবে। এক কথায় জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। এক্ষণ হওয়ার উপায়—সাধনা। এমন সাধনা আশ্রয় করিতে হইবে, যাহার ফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। সে কোন্ সাধনা, যাহার এই অমৃতময় ফল ?

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম এই প্রকাণ্ড প্রভেদ যে, ব্রহ্মে এই সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত ; কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত। এই অব্যক্ত সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাবকে সাধনার দ্বারা সুব্যক্ত করিতে পারিলে, তবে জীব ব্রহ্ম হইতে পারেন। বস্তুতঃ, সাধনার চরম এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। জীব কোন্ সাধনের বলে ব্রহ্ম হইবেন ?

অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।’ কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে,

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপোতি ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬ ।

৩৭

‘ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।’

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবের ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ, জীব-গত চিৎ-ভাব (যাহার প্রকাশ বিজ্ঞানময়কোশে), আনন্দ-ভাব (যাহার প্রকাশ আনন্দময়কোশে) এবং সংভাব (যাহার প্রকাশ হিরণ্ময়কোশে) —এই তিন ভাবকে সুব্যক্ত করা। সাধনার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ কণ্ঠযোগ দ্বারা চিন্তাশুদ্ধি করিতে হইবে। যাহার চিন্তা

অশুদ্ধ, সে সাধক উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে।* সেই জন্ত গীতা বলিয়াছেন,

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যং কার্যামেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥

এতাস্থপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তাস্কৃণা কলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।—গীতা, ১৮।৫-৬ ।

অর্থাৎ, ‘যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, অনুষ্ঠান করাই উচিত। কারণ, যজ্ঞ, দান, তপঃ,—ইহারা মনীষীদিগের চিন্তাশুদ্ধি করে। কিন্তু ঐ সকল কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাজ্জনা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। হে পার্থ! ইহাই আমার দৃঢ় মত।’

পরে জ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার যে চিৎ-ভাব, বিজ্ঞানময়কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে; এবং ভক্তি-যোগ দ্বারা আত্মার যে আনন্দ-ভাব, আনন্দময়কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা, আত্মার যে সংভাব, হিরণ্ময়, কোশের সাহায্যে + তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এইরূপে যখন

* এই মত সমর্থনের জন্ত শঙ্করাচার্য্য নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কষায়পক্তিঃ কৰ্ম্মাণি জ্ঞানন্ত পরমাগতিঃ ।

কষায়ে কৰ্ম্মভিঃ পক্ষে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥

‘কৰ্ম্ম সকল, পাপ-পাচক—পাপের নাশক; জ্ঞানই পরমাগতি। কৰ্ম্মের দ্বারা পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

+ হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পাঁচটি মাত্র কোশের উল্লেখ পাওয়া যায়; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার উপর হিরণ্ময়কোশেরও উল্লেখ দেখা যায় :—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিহলং ।—মুণ্ডক, ২।২।২ ।

এই হিরণ্ময়কোশই জীবের সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠতম কোশ; সেইজন্ত “পরে কোশে” এইরূপ বলা হইয়াছে ।

আশ্চর্য চিৎ-ভাব, আনন্দ-ভাব ও সৎ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখন আর জীব—জীব থাকিবে না, ব্রহ্ম হইবে । ঈশোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে ;

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্তাপিতং মূগম্ ।

তৎ স্বং পুষন্ অপাবুগু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ।—ঈশ, ১৫ ।

‘হিরণ্ময় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পুষন্ ! সেই আচ্ছাদন অপসৃত কর ; আমি সত্য-ধর্মী হইয়াছি, আমি সত্যের অনাবৃত মুখ দেখিব ।’

এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়-উপহিত জ্যোতির্ময় পরমাত্মা । যে জীব সত্য-ধর্মী হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সাধনবলে স্ব-গত সর্বোচ্চ সৎ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমাত্মার অনাবৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবার যোগ্য । সেইজন্য তিনি বলিতেছেন,

তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি । যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহম্ অস্মি ।

‘তোমার যে কল্যাণতম জ্যোতির্ময় রূপ, তাহাই আমি দেখি, সেই পুরুষ ও আমি অভিন্ন—“সোহহম্” ।’

ঈশোপনিষদের ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিঞ্চাং নতু স্বাং ভূতাবৎ যাচে ।

যোহসৌ আদিত্যমণ্ডলহো ব্যাক্ত্যবয়বঃ পুরুষঃ * * সোহহং ভবামি ।

‘আমি ভূতভাবে তোমার সাক্ষাৎ যাক্তা করিতেছি না ; কারণ, সবিশৃ-মণ্ডলে যে ওঁকার-ময় পুরুষ (নারায়ণ), আমিই তিনি,—“সোহহম্” ।’

যিনি সাধনের চরম ফল লাভ করিয়া চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব বিকাশের পর, সৎ-ভাবও বিকশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভূত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন এ কথা আর কে বলিতে পারে ?

অতএব, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্ত কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান, যথেষ্ট নহে; জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গচতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশ মাত্র হইবে। সেইজন্ত গীতা কর্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ, ভক্তিবাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ণ সমন্বয়বাদের উপদেশ দিয়াছেন।

বিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই মুক্তির লক্ষণ এবং ব্রহ্মের সহিত ঐক্যই (একীভাব বা অবিতাগই) মুক্তির স্বরূপ । কারণ অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি ।” অত্ৰ পক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে মুক্ত পুরুষ, কখনই ব্রহ্মের স্বরূপ-ঐক্য লাভ করেন না ; তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত হইলে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত কখনই একীভূত হন না । ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অন্তিমোদিত মুক্তি । এই বিরোধস্থলে গীতার উপদেশ কি ?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিরা জীবের উৎক্রান্তির দুইটা মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন ;—উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ । ইহাদিগকে যথাক্রমে দেবযান ও ধুমযান বলে । এ সম্বন্ধে ছানোগ্য উপনিষদের উপদেশ এইরূপ ;—

অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ণে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধুমমভিসংভবন্তি ধুমাজ্জাতিং
রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ যড়্ দক্ষিণেতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরম ভপ্রাপ্নুবন্তি ॥
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকঃ পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চল্লমসমেব সোমো রাজা তদেবানামন্নং
তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥

তন্নিমিত্তাবৎসংপাতমুষিত্বাহৈতমেবাক্ষানঃ পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমাকাশমাকাশাভ্যাং
বায়ুভূত্বা ধুমো ভবতি ধুমো ভূত্বাহব্রঃ ভবতি ॥

অত্রঃ ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবৰ্ধতি । ত ইহ ব্রীহিষবা ঔষধিবনম্পত্যস্তিল-
মাষা ইতি জায়ন্তেহতো বৈ খলু দুর্নিম্পত্যতঃ যো যোহন্নমন্তি যো রেতঃ সিকতি তদ্ব্য-
এব ভবতি ॥—ছানোগ্য, ৫।১৩-৬ ।

‘আর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের অল্পুষ্ঠান করে, তাহারা ধুমকে প্রাপ্ত হয়; ধুম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে ছয়মাস দক্ষিণায়ন (যখন সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হন) প্রাপ্ত হয়; তাহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হয় না। মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম। সে দেবতাদিগের অন্ন হয়, দেবতার তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেখানে কৰ্ম্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া সে যে পথে আকাশে আগমন করিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম হয়, ধূম হইয়া অন্ন হয়; অন্ন হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়; পরে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি বা তিল মাস রূপে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে নির্গমন অতি দ্রুত; যে সেই অন্ন ভক্ষণ করে, সে তাহার রেতোভূত হয়।’

ইহাই ধূমযান—দক্ষিণ মার্গ। এই যানে যে সকল সাধক যাত্রা করেন, তাঁহাদের আবার মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাহারা দেবযানে যাত্রা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, সেথান হইতে তাঁহাদের আর ফিরিতে হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন—

যে চেমেরণ্যে ব্রহ্মা তপ ইতু্যাপাসতে তেহর্চিবমভিসংভবন্ত্যর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণ-
পক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ যদুদঙেতি মাসাংস্তান্ ॥

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যামাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্ব্যতং তৎ
পুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্রেব দেবযানঃ পস্থা ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৫।১০।১-২

অথ যদু চেবাস্মিচ্ছব্যং কুরুন্তি যদি চ নার্চিবমেবাভিসংভবন্ত্যর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণ-
পক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ যদুদঙেতি মাসাং স্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্য-
ামাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্ব্যতং তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্রেব দেবপথে
ব্রহ্মপথ এভেন এতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে ॥—ছান্দোগ্য, ৫।১০।৫।

‘যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহ্বাৎ, এক অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পন্থা ।’

‘আর একরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহ্বাৎ । এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পথ । এ পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না ।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাও ধুম্যান ও দেবযানের উল্লেখ করিয়াছেন ;

যত্রকালে অনাবৃত্তিমানবৃত্তিকৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ সম্বাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ সম্বাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চাল্লমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাস্তে মতে ।

একস্মা যাতনাবৃত্তিমন্ত্রানাবর্ততে পুনঃ ॥—গীতা, ৮।২৩-২৬ ।

‘হে, ভরত-শ্রেষ্ঠ ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতোছ । অগ্নি, জ্যোতিঃ,

দিবা, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—তখন যোগী চক্রেয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্তন করেন। গুরু ও কৃষ্ণ, জগতের এই চিরন্তন দুই গতি ; একের দ্বারা আবৃত্তি ও অত্রের দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয় ।’

অতএব, গীতাও বলিলেন যে, গুরুপথে (উত্তর-মার্গে) আবৃত্তি হয় না ; কিন্তু কৃষ্ণপথে (দক্ষিণ-মার্গে) আবৃত্তি হয়। দক্ষিণ-মার্গীর আবৃত্তি গীতা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য হরেন্ত্রলোক মম্বন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়োধর্মমুপ্রপন্না গতাগতং কামাকামা লভন্তে ॥—গীতা, ৯।২০-২১ ।

‘কর্ম্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তির কামনা করে ; তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিবা দেবভোগ ভোগ করে। সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে থাকে ।’

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে জীবের উৎক্রান্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সার এই যে, যখন মরণকাল উপস্থিত হয়, তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-দেহে সম্পিণ্ডিত হয়। জীব সেই সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতচ্চ তথোপলব্ধে: ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৯ ।

‘জীব মরণকালে সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে ।’

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীত্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংঘাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥—গীতা, ১৫।৮ ।

‘জীবরূপী জৈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, এবং শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন ; বায়ু যেমন আধার (পুষ্পাদি) হইতে গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে, আত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া গমন করেন ।’

বাদরায়ণের মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্, উপাসক অনুপাসক,—সকলেরই উৎক্রান্তি হয় । তিনি বলেন, শ্রুতি যে বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে শরীর হইতে উৎক্রান্তির বারণ হয় নাই ; জীব হইতে উৎক্রান্তিই প্রতীক্ষিত হইরাছে । এইরূপ ভাবেই নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিতে হইবে :—

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি । অত্রৈব সমবনীয়ন্তে ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ সমূহ তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,—এখানেই বিলীন হয় ।’

সেই মর্মে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

প্রতিবেদাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১২ ।

অতএব, তাঁহার মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্—সকলেরই উৎক্রান্তি হয় । কিন্তু উৎক্রান্তির প্রকারে কিছু বিশেষ আছে । অবিদ্বান্ যে সে নাড়ী দিয়া বহির্গত হয় । কিন্তু জ্ঞানী উপাসক মুর্দ্ধন্য শূষুন্না নাড়ীর দ্বারা সূর্য্য-রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া নির্গত হন ।

তদোকোহগ্রঙ্ঘলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগতানুশ্রুতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকর্য । রশ্ম্যানুসারী ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-১৮ ।

* শব্দর এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহা সঙ্গত মনে হয় না । রামানুজের মতে ইহা ‘সিদ্ধান্ত সূত্র । আমি তাঁহারই মতানুসরণ করিয়াছি ।

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রত্যোতিত হয় । তিনি তদ্বারা নির্গমনের দ্বার অবগত হন ; এবং হৃদিস্থিত ব্রহ্মের অনুগ্রহে শতাব্দিক (সুষুম্না) নাড়ীর দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন ।’ ইহাই দেবদান মার্গ । বাদরায়ণ তৃতীয় পাদে এই মার্গের আলোচনা করিয়াছেন ; তিনি বলেন যে, সকল ব্রহ্মজ্ঞানীকেই এই অর্চিরাশি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে হয় ।

অর্চিরাশি তৎ প্রথিতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১ ।

এই মার্গের অনেক পর্য্য (stages)—অর্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সপ্তমসর প্রভৃতি । বাদরায়ণ বলেন যে, অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগভূমি নহে । ইহারা পথ-প্রদর্শক দিব্য পুরুষ ;—ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্ব স্ব অধিকৃত পর্য্য পার করিয়া দেন ।

আতিবাহিকা শুভ্রিকাৎ ।

উভয়বায়মোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫ ।

অর্থাৎ, ‘অর্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ ।’ শেষ পর্য্যে ব্রহ্মজ্ঞানী, এক অমানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন ।

তৎপুরুষোহমানবঃ । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ।

‘অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ।’

এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ কিছু বিচার উত্থাপন করিয়াছেন । তিনি বাদরি ও জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়া, সেই সেই মত সমীচীন নহে বলিয়া স্ব-মতের স্থাপন করিয়াছেন । বাদরির মত এই যে, ঐহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করেন, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে উপস্থিত করান । সেখানে কল্পকাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা প্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পর-ব্রহ্মে বিলীন হন ।

কার্য্যং বাদরি রক্ত গভ্যুপগন্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৭ ।

কার্য্যাত্ময়ে ভদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০ ।

জৈমিনি এ মতের অনুমোদন করেন না । তিনি বলেন যে, পরব্রহ্মের উপাসককেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে উন্নীত করেন ।

পরং জৈমিনিমুখাষাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২ ।

বাদরায়ণ উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন :—

অপ্রতীকালধনায়ত্ততি বাদরায়ণ

উভয়থাহদোষাৎ তৎকৃত্ত্বং ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫ ।

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে প্রতীক-উপাসক ভিন্ন সমুদয় উপাসকই অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন । এরূপ বলিলে, কোন পক্ষেই দোষ হয় না । কারণ, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার সেই রূপ প্রাপ্তি হয় ।’ যিনি ব্রহ্মকৃত্ত্ব (ব্রহ্মকে ভাবনা করেন ; সে ব্রহ্ম পরব্রহ্মই হউন, আর কার্য্য-ব্রহ্মই হউন) তাঁহার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হওয়াই সম্ভব । অতিও বলিয়াছেন,

তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি ।

‘যে যেরূপ উপাসনা করে, সেই রূপ হয় ।’*

* বাদরায়ণ ৩।৩২৯ হইতে ৩১ সূত্রে সাধারণ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসক মাত্রেই দেবদান গতি হয় । অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাত্ম্যাম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩১ ।

প্রতীক উপাসকও ইহার অন্তর্গত । কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদে বাদরায়ণ দেখাইলেন যে, যদিও সকল উপাসকেরই দেবদান গতি হয়, তথাপি ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মলোকে গমন করেন ; প্রতীকোপাসক পারেন না ।

শঙ্করাচার্য্য, বাদরায়ণ ও জৈমিনির মতের বিচার উপলক্ষে জৈমিনির মতকে পূর্বপক্ষ স্থির করিয়া বাদরায়ণ মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ইহা সম্ভব মনে হয় না । রামানুজ সেরূপ করেন নাই । তাঁহার মতে “অপ্রতীকালধনান্”—ইহাই সিদ্ধান্ত সূত্র । কিন্তু রামানুজ “উভয়থাহদোষাৎ” এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন । শঙ্করের দ্বিত পাঠই (“উভয়থাহদোষাৎ”) শোভন মনে হয় ।

এই দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি । ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে । কোষীতকী উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,

স এতং দেবযানং পশ্চানন্ আপদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্য-
লোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং । তস্ত বা এতস্ত
ব্রহ্মলোকস্ত আরো হৃদো মুহূর্তা যেষ্টিহা বিরজা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানন্
অপরাজিতন্ আয়তনন্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপো । বিভূ প্রমিতং বিচক্ষণা আসন্দী
অমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ । * * স আগচ্ছতি আরং হৃদং তং মনসাত্যোতি । তমিদ্মা
সংপ্রতিবিনো মজ্জন্তি । স আগচ্ছতি মুহূর্তান্তেষ্টিহান্ তে অশ্বদ্ অপত্ৰবন্তি । স
আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যোতি । তং হৃকৃতদুহৃতো ধুমুতো * * স এব
বিশুকৃতো বিদুহৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি । স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং । তং
ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি । স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি । স
আগচ্ছতি অপরাজিতন্ আয়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি । স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী
দ্বারগোপো তৌ অশ্বদ্ অপত্ৰবতঃ । স আগচ্ছতি বিভূপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি ।
স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্ * * সা প্রজা । প্রজয়া হি বিপত্ততি । স আগচ্ছতি
অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কন্ স প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মান্তে । তন্ ইথংবিৎ পাদেনৈবাগ্রে
আরোহতি ইত্যাদি ।—প্রথম অধ্যায়—২-৫ ।

‘তিনি এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে উপস্থিত হন ;
পরে ক্রমে বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি-
লোক ; শেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন । সেই ব্রহ্মলোকে “আর” নামক
হৃদ, “যেষ্টিহা” নামক মুহূর্ত, “বিরজা” নদী, “ইল্য” বৃক্ষ, “সালজ্য”
সংস্থান (পতন), “অপরাজিত” আয়তন, “ইন্দ্র প্রজাপতি” দ্বারপাল,
“বিভূ” সভাস্থান, “বিচক্ষণা” আসন্দী (মঞ্চ), “অমিতৌজা” পর্য্যঙ্ক ।
তিনি ‘আর’ হৃদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন ; অজ্ঞানীরা
এই হৃদে নিমগ্ন হয় । তিনি ‘যেষ্টিহা’ মুহূর্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহার

তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে । তিনি স্কৃত ও দুষ্ট (পাপ-পুণ্য) পরিভাগ করেন । তিনি স্কৃত ও দুষ্ট যুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । তিনি ‘ইন্দ্ৰ’ বৃক্ষের সমীপস্থ হন ; তাহাতে ব্রহ্ম-গন্ধ প্রবেশ করে । তিনি ‘সালজ্য’ সংস্থান প্রাপ্ত হন ; তাহাতে ব্রহ্ম-রস প্রবেশ করে । তিনি ‘অপরাজিত’ আয়তন প্রাপ্ত হন ; তাহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে । তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপাল-দ্বয়ের সমীপস্থ হন ; ইহারা তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন । তিনি ‘বিভু’ সভাস্থলে আগমন করেন ; তাহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে । তিনি ‘বিচক্ষণা’ আসনৌ (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন, এই আসনৌই প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয় । তিনি ‘অমিতোজ্ঞা’ পর্য্যাক্ষের সমীপস্থ হন ; ইহাই প্রাণ । ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন । ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্য্যাক্ষে আরোহণ করেন ।’

ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ ।

অরুচ হ বৈ গ্যাচার্গবো ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্থামিতো দিবি তৈদেবঃমদীয়ঃ সরস্তুদবধঃ সোমসবনস্তুদপরাজিতা পুত্রক্লগঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্যম্ । তদ্ ব এব এতৌ অরু চ গ্যাং চার্গবো ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যোগানুবিন্ধতি তেষামেবৈধ ব্রহ্মলোকন্তেষাম্ সৰ্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৫।৩-৪ ।

এষ সস্ত্রাসাদোহস্মাৎ শরীরাৎ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপংসংগদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ * * স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুৰ্বা মনসৈতান্ কামান্ পশ্ন্তন্ রমতে । য এতে ব্রহ্মলোকে ।—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩-৫ ।

‘এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বৰ্গ ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মার বসতিস্থান । সেখানে “অরু” ও “গ্য” নামক সমুদ্রদ্বয়, “ঐরংমদীয়” সরোবর, “সোম-সবন” নামে অশ্বখ বৃক্ষ, “অপরাজিতা” পুরী । সেখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্মিত হিরণ্য গৃহ আছে । যাহারা ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা

ঐ অর ও গা সমুদ্রবয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক ; তাঁহাদের সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয় ।’

‘সেই সংপ্রসাদ (স্বস্থ জীব) এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন । তিনিই উত্তম পুরুষ ; তিনি সেখানে জ্ঞী, যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন । যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ থাকে না । * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈবচক্ষু—মনের দ্বারা সমস্ত কাম দর্শন করিয়া প্রীত হন ।’

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্তের স্বরূপ ও ঐশ্বর্যের বিচার করিয়াছেন । সেখানে তাঁহার লক্ষ্য এই পূর্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি ।

এব সপ্তসাদঃ অন্যান্য শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভি-
নিষ্পদ্যতে ।

‘সেই জীব এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন ।’

বাদরায়ণের মতে এখানে মুক্তজীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২ ।

এবং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মা বুঝিতে হইবে ।

আত্মা প্রকরণাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৩ ।

বাদরায়ণ বলেন, এই শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা কথিত হইয়াছে ।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ ।

‘জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;—
তাঁহার যে স্বরূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয় ।’

কেবলেনৈকাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্মাস্তরেণ ।—শঙ্করভাষ্য ।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বরূপস্ত । যং দশাবিশেষমাপদ্যতে স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূৰ্ণাকারোৎপত্তিরূপঃ ।—রামানুজ ।

সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয় । অর্থাৎ, জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না ।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ । †—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪।

জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । এই স্বরূপ কি প্রকার ? অতঃপর বাদরায়ণ তাহারই বিচার করিয়াছেন । তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র ।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপস্থাসাদিত্যঃ ।

চিতিতন্মাত্রেন তদাস্বকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৫-৬ ।

যন্ অস্ত রূপং ব্রাহ্ম অপহতপাপাণ্যাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্বজ্ঞত্বং সর্বৈশ্বরত্বক-
তেন শ্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে * * চৈতন্যমবতু অস্তাস্বনঃ
স্বরূপমিতি তন্মাত্রেন স্বরূপেণাভিনিম্পত্তিযুক্তা * তন্মাত্র নিরন্তরশেষপ্রপঞ্চেণ প্রসঙ্গেনা-
ব্যাপদেস্তেন বোধাস্বনাভিনিম্পদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্ততে ।—শঙ্করভাষ্য ।

† শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মুক্তজীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন ।
“অবিভক্ত এব পরেণাস্বনা মুক্তোহবতিষ্ঠতে । কৃতঃ । দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি তত্ত্বমসি অহং
ব্রহ্মস্মি * * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি অবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়তি ।” রামানুজ
বলেন যে, মুক্তপুরুষ নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন (তাঁহারই প্রকারভূত) বলিয়া
অনুভব করেন । “পরমাদ্ ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানম্ অবিভাগেনানুভবতি মুক্তঃ । কৃতঃ ।
দৃষ্টত্বাৎ । * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং স ত আত্মা ইত্যাদিভিচ্চ পরমাত্মাস্বকং
তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্ ॥” সম্প্রসাদ অর্থে জীবাত্মা, আত্মা অর্থে
এখানে অধ্যাত্মা বুঝিলে কিরূপ হয় ? জীবের মুক্তি অর্থে এখানে ইহাই সম্ভবতঃ
বাদরায়ণের লক্ষ্য যে, চিদাভাস (জীবাত্মা) চিন্মাত্র (অধ্যাত্মাতে) একীভূত হন । তখন
চিদাভাসে (ক্ষরপুরুষে) ও চিন্মাত্র (অক্ষরপুরুষে) অবিভাগ হয় । চিন্মাত্র ও চিদাকাশে
যে সংমিশ্রণ, অক্ষরপুরুষ (অধ্যাত্মা) ও পুরুষোত্তম (পরমাত্মার) যে চির-সম্মিলন,—
তাহা এখানে সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য নহে ।

অর্থাৎ, ‘আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ হন; ব্রহ্ম, নিশ্পাপ, সত্য-সংকল্প, সত্য-কাম, সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ । মুক্তও সেইরূপ হন । ঔড়ুম্-লোমি আচার্য্য বলেন যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ । অতএব মুক্তের স্বরূপ চিন্মাত্রই হওয়া উচিত । * * অতএব, মোক্ষ সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন ।

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন,

এবমুপস্থাসাৎ পূর্বভাবাবিরোধং বাদরায়ণঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৭ ।

‘আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ মুক্তের ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ।’

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয়; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট হন ।

আগ্নোতি স্বারাজ্যম্ * * তেষাং সর্বৈশ্ব লোকেষু কামচারো ভবতি । * * সংকল্পা-দেবাস্ত পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি । * * সর্বৈশ্বৈশ্চ দেবা বলিমাহরন্তি ।

‘তিনি স্বরাট হন । তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয় । তাঁহার সংকল্প-মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন । সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্ত বলি আহরণ করেন ।’

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, যে মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা সংকল্পমাত্রে উপনীত হয় ।

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮ ।

অতএব, তিনি অনন্তাধিপতি (স্বরাট) হন ।

অতএব চ অনন্তাধিপতিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯ ।

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কি না ? বাদরি বলেন থাকে না, জৈমিনি বলেন থাকে । বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা, মুক্তের

ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রদবৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবঃ বাদরিরাহ হেবন্। ভাবঃ জৈমিনিবিকল্পামননাৎ। বাদশাহবৎ উভয়বিধঃ বাদরায়ণোহতঃ। তদ্বভাবে সদ্ধবদ্ব্যুপপত্ততে। ভাবে জাগ্রদবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪।

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫।

সেইজন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন,

স একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চাধা সপ্তাধা।

‘তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।’

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না।

জগদব্যাপারবজ্জন্।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭।

আর তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্হোক্তেঃ।†—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮।

‘যদি বল, মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যই শ্রুতি-উপদিষ্ট—“আপ্নোতি স্বারাজ্যম্”; উত্তরে বলি যে, সে ঐশ্বর্য্য অধিকৃত মণ্ডলে সীমাবদ্ধ।’

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়।

ভোগমাত্রস্যামালিঙ্গাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১।

ভোগমাত্রমেবাম্ অনাদিসিদ্ধেনৈবরেশ সমানম্।—শঙ্কর।

* বাদরায়ণ একথার সমর্থনের জন্তু বিবিধ যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন; প্রকরণাৎ অসম্মিহিতাৎ ইত্যাদি।

† অর্থাৎ, Confined to the particular solar system আধিকারিক অধিকারেণ নিযুক্ত স্তেবাং মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্বা ভোগা মুক্তস্ত ভবন্তি।—রামানুজ-ভাষ্য। শঙ্করের ব্যাখ্যা অশুদ্ধরূপ, —তাহা সমীচীন মনে হয় না।

‘মুক্তের ভোগই কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমান হয় ।’

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না । সেইজন্য, মুক্ত, ঈশ্বরের মত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না ।

বাদরায়ণ আরও বলিতেছেন যে, এইরূপ মুক্তকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না ।

অনাবৃতিঃ শব্দাদ্ অনাবৃতিঃ শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২ ।

‘ব্রহ্মলোকগত মুক্তের আর আবৃতি হয় না—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ।’

ব্রহ্মলোকগত সাধকের এই যে অনাবৃতি ইহা কি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক ?

উপনিষদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি । তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি ।

‘তঁাহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল বাস করেন ।’

স খলু এবং বর্জয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যাতে ন চ পুনরাবর্ততে ।

—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১ ।

‘তিনি এইরূপে থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন । পুনরায় আবর্তন করেন না ।’

গীতার উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্তন হইতে পারে । গীতা বলিয়াছেন :—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাষতম্ ।

নাথু বন্তি মহাস্থানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ ॥

আব্রহ্মভূবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥—গীতা, ৮।১৫-১৬ ।

অর্থাৎ, ‘মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য, পুনর্জন্ম (সংসার) প্রাপ্ত হন না; তঁাহারা পরমসিদ্ধি লাভ করেন । হে

অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।’

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কন্মের মধ্যে আবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কল্লক্ষয় হইলে তাঁহাকেও ফিরিতে হয় । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মলোকস্থাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অন্তঃপন্নজ্ঞানানাম্ অবশুস্তাবি পুনর্জন্ম ।
য এবং ক্রমমুক্তিলাভিরূপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তান্তেবামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং
ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নাশ্চেযাম্ । মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাশ্চেযব ।

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশুই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয় । যাহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্লাস্তে) ব্রহ্মার দহিত মোক্ষলাভ করেন । অপরে করিতে পারে না । কিন্তু আমাকে (ভগবান্কে) লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না ।’

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন,

ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্ব্বৈ সস্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে ।

পরম্যাশ্তে কৃতান্তানো এবিশস্তি পরং পদম্ ॥

‘কল্লাস্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন ।’

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্মে বলিয়াছেন,

কার্য্যাত্ময়ে তদধ্যাক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০।

‘কার্য্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে, তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পর-তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন,—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ।’

অতএব, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ব্রহ্মলোক-বাসীর স্থিতি স্বর্গ-বাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন হয়, যদি না ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বাদরায়ণ যে সূত্র করিয়াছেন :—

অনাবৃতিঃ শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২ ।

সে অনাবৃতি এইভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজন্ত পণ্ডিতবর শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃতির প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন,

“এই স্থানে আর একটি সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই :—
যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাশিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধযজ্ঞ, সূদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কন্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ধৃত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন।
কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্নব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।”

অতএব গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যদি ভগবানের সমীপে পৌঁছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃতির শেষ হইবে ; নতুবা নহে।

যদৃগহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥—গীতা, ১৫।৬ ।

‘যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরমধাম।’

তা ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া অতএবও এইকথা বলিয়াছেন,

অব্যক্তোৎকর ইত্যুক্তম্বাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥—গীতা, ৮।২১ ।

‘অব্যক্ত অক্ষর—যাঁহাকে পরম গতি বলে, যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না,—আমার সেই পরমধাম ।’

গীতা অত্রৈ বলিয়াছেন ;—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধৰ্ম্ম্য মাগতা ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥—গীতা, ১৪।২ ।

পুনন বিন্দুস্তে ।—শ্রীধর ।

‘এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আমার সমানধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া (সাধক) সৃষ্টিতেও উৎপন্ন হন না, প্রলয়েও ব্যথিত হন না ।’

গীতা অনাবৃত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবৰ্ত্তন্তি ভুয়ঃ ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

• যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রশ্রুতা পুরাণী ॥—গীতা, ১৫।৪ ।

তদ্ ক্রয়শূদাঙ্গানন্তরীষ্টান্তং পরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ভুক্তকশ্মবাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭ ।

গুণানন্তানন্তীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাধ্বঃখৈবিমুক্তোহমৃতমমুতে ।—গীতা, ১৪।২০ ।

‘পরে সেইপদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাঁহা পাইলে আর আবর্তন করিতে হয় না । যাঁহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রশ্রুত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের শরণ লইলাম ।’

‘সেই পরমাঙ্গায় যাঁহাদের বুদ্ধি, তিনিই যাঁহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাঁহা-দিগের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদিগের পরায়ণ, জ্ঞান-ক্ষয়িত-পাপ তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না ।’

‘জীব দেহজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন ।’

অতএব, গীতার মতে অনাবৃত্তির একমাত্র উপায়—ভগবৎ-প্রাপ্তি । সাধকের বতই উচ্চগতি, যেমনই উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ হউক না কেন, ভগবানের সহিত যতদিন না মিলন হয়, ততদিন তাহার গতাগতির একান্ত-নিরোধ হয় না । অতএব, দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ সাধক ধুময়ানে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকে কৰ্ম্মাঙ্কুসারে গতাগতি করে । ইহাকে বলে মানব-আবর্ত । উচ্চতর সাধন সাধককে এই তিন লোকের উপরে লইয়া যায় । তিনি দেবযান-পথে ত্রিলোকীর উপরে যে উচ্চতর লোক—জনঃ তপঃ মহঃ সত্য—সেই সকল লোকে গমন করেন । এই সত্য-লোকেই নামাস্তর ব্রহ্মলোক । তিনি ঐ সকল উচ্চলোকে এক কল্প-কাল অবস্থান করেন । সেই কল্পের মধ্যে তাঁহাকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না । কিন্তু কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশের সহিত তাঁহারও পতন হয় । কিন্তু যে সকল উচ্চতম সাধক ইহলোকে বা পরলোকে অবস্থানকালে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সত্যলোকেরও পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত ভগবানের যে পরমধাম (পুরাণের ভাষায় যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে), সেই ধামে উপনীত হন । তাঁহাদিগকে কল্পান্তেও ফিরিতে হয় না । তাঁহারা ভগবানের সহিত অনন্তমিলনে মিলিত হন । গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই গূঢ়রহস্য বিবৃত হইয়াছে ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি ।

সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানতি যাবান্ যচ্চান্মি ভবতঃ ।

ততো মাং তবতো জাহ্না বিশতে তদনন্তরম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৪-৫৫ ।

‘ব্রহ্মভূত (সাধক) প্রসন্নাত্মা হন; তিনি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না । তিনি সর্বভূতে সমজ্ঞান হইয়া পরা ঈশ্বর-ভক্তি

লাভ করেন ; ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে অবগত হন ; এবং ভগবানকে যথার্থরূপে জানিয়া অনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন ।’

এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা ; গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা । ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা—যাঁহাকে ব্রহ্মা বলে—তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া । ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে । কারণ, আমাদের যেমন ব্রহ্মাণ্ড একরূপ কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে ।

সংখ্যা চৈত্‌রজসামন্তি বিশ্বানাং ন কদাচন ।

‘বরং ধূলিকণার সংখ্যা আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা নাই ।’

উপনিষদ বলিয়াছেন,—

অশ্রু ব্রহ্মাণ্ডশ্চ সমস্ততঃ স্থিতান্তেতাদৃশাশ্চনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাণি সাবরণানি জলন্তি ।
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষড়্‌মুখ সপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখাষ্টৈর্নারায়ণাংশৈ রজো-
গুণপ্রধানৈরেকৈকশৃষ্টিকর্তৃভিরধিত্তানি বিষ্ণুমহেশ্বরাত্মৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণ-
প্রধানৈরেকৈকস্থিতিসংহার-কর্তৃভিরধিত্তানি মহাজলৌঘমৎস্তবৃদ্‌বদানন্তসংখ্যবদ্ জমন্তি ।

‘এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্তকোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে । সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারক, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ প্রধান, নারায়ণাংশ চতুর্মুখ হইতে সহস্র-মুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যেমন সমুদ্রে অনন্ত মৎস্ত-বৃদ্‌বদ ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে ।’

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর । গুণভেদে তাঁহার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র । কিন্তু যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি এই সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর,—তিনিই মহেশ্বর, তিনিই ভগবান্ ।

কোটিকোটাবুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু ।

তত্র তত্র চতুৰ্বক্তৃ । ব্রহ্মাণো হরয়োভবাঃ ॥

অসংখ্যাতাশ্চ ব্রহ্মাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ ।

হরয়শ্চ হসংখ্যাতাঃ এক এব মহেশ্বরঃ ॥—বিজ্ঞানভিক্সু-ধৃত লিঙ্গপুরাণ ।

অর্থাৎ, ‘ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাও আছে । প্রত্যেক ব্রহ্মাও ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রহিয়াছেন । সেই সকল ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সংখ্যা করা যায় না । যিনি ইঁহাদের ঈশ্বর—মহেশ্বর, তিনি একমাত্র ।’

গীতার লক্ষ্য—সাধককে সেই মহেশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া । আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্র সাধককে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন ;—

আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮ ।

কিন্তু গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন এবং সাধনার যাহা চরমের চরম, সেই ভগবানের ধামে সাধককে উপনীত করিয়াছেন ।

সাধক যে সাধনার বলে ব্রহ্মকে পাইতে পারেন, এ কথা গীতা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন ;

বহুনাং জগ্ননামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ॥—গীতা, ৭।১২ ।

‘জ্ঞানবান্ বহু বহু জন্ম অস্তে আমাকে (ভগবান্কে) প্রাপ্ত হন ।’

পরমং পুরুষং দিব্যং ধাতি পার্থাত্মচিন্তয়ন্—গীতা, ৮।৮।

‘হে পার্থ ! (সাধক) ধ্যান দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।১০ ।

‘সেই (যোগী) দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ বন্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪।

‘ঈশ্বরপরায়ণ (যোগী) আত্মাকে এইরূপে যোগ করিয়া আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন ।’

নির্কৈরঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥—গীতা, ১১।৫৫ ।

‘সৰ্বভূতে বৈরহীন (ভক্ত) আমাকে প্রাপ্ত হন ।’

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধঃ ন সংশয়ঃ ॥—গীতা, ১২।৮ ।

‘আমাতে মন আধান কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর ; এক্রপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে ।’

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।—গীতা, ১৮।৫০ ।

‘সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, তাহা বুঝিয়া লও ।’

ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধক যে ব্রহ্ম হন, একথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

যোহন্তঃ সূখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরৈব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্কাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৫।২৪ ।

প্রশান্তমনসং ছেনং যোগিনং সূখমুত্তমং ।

উটপতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥

যুগ্মেন্নেবং সদাঙ্গানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সূখমশ্রুতে ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮ ।

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকহৃদমাস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥—গীতা, ৬।৩১ ।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকহৃদমুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩১ ।

মাক যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।—গীতা, ১৪।২৬ ।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমূঢ়া নির্দমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৮।৫৩ ।

‘যে যোগীর অন্তরে সূখ, অন্তরে আরাম, অন্তরে জ্যোতিঃ, তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্কাণ লাভ করেন ।’

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সূখ প্রাপ্ত

হন। পাপহীন যোগী সর্বদা আত্মাকে যুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।’

‘যে যোগী সর্বভূতস্থ আমাকে একত্ব আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সমস্ত বিষয়ে সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি আমাতে অবস্থান করেন।’

‘যখন সাধক ভূতগণের পৃথক্‌ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন।’

‘যিনি একান্ত ভক্তিরূপে আমাকে সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হন।’

‘সাধক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত ও নিৰ্ম্মম হইয়া ব্রহ্মভূত হন।’

ব্রহ্মভূত সাধকের বিরূপ অবস্থা হয়, গীতা এইরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৪।১০।

মদ্ভাবং = সংসায়ুজ্যাম্ ।—শ্রীধর ।

মদ্ভাবং = মদ্রূপত্বং ।—মধুসূদন ।

নাশ্চং গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা ত্রষ্টানুপশ্রুতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ১৪।১৯ ।

মদ্ভাবং = ব্রহ্মত্বম্ ।—শ্রীধর ।

মদ্ভাবং = মদ্রূপতাং ।—মধুসূদন ।

মদ্ভাবং = মমভাবং ।—শঙ্কর ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥—গীতা, ১৪।২১ ।

মমসাধর্ন্যং = মদ্রূপত্বং ।—শ্রীধর ।

মমসাধর্ন্যং = মৎস্বরূপতাং ।—শঙ্কর ।

মমসাধর্ন্যং = মৎসাম্যং ।—রামানুজ ।

ভক্ত্যা বনশ্চয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জাতুং ত্রৈলোক্যং তত্শ্চেন প্রবেষ্টুং পরন্তপ ॥—গীতা, ১১।৫৪ ।

প্রবেষ্টুং চ তাদাস্থ্যেন ।—শ্রীধর ।

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্ বশচামি তত্বতঃ ।

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৫ ।

মাং বিশতে = পরমানন্দরূপো ভবতি ।—শ্রীধর ॥

‘অনেক সাধক জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।’

‘যখন সাধক গুণ ভিন্ন অত্ম কর্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে পরতত্ত্ব অবগত হন, তখন তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘যাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সমানধর্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না ।’

‘হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্তির দ্বারা বিখরূপ আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায় ।’

‘সাধক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা অবগত হন, অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন ।’

অতএব, দেখা যাইতেছে, গীতার মতে মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হন । তাঁহাতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন হন ।

উপনিষদ্ মুক্তের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

যথেনা নদ্যাঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রাঃ প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যোতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্ত পরিত্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষাণাঃ প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যোতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোহকলোহয়তো ভবতি ॥—প্রশ্ন, ৬।৫ ।

‘যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া অন্তর্গত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হয়, তখন তাহাদের

নাম বা রূপ কিছুই থাকে না । তাহাদিগকে পুরুষ—এই রূপই বলা হয় ।
তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কলাহীন অমর হন ।*

বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে এই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন ;

তানি পরে তথা হ্যহ । অবিভাগো বচনাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৫-১৬ ।

‘তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সকল (ইন্দ্রিয় ও ভূতস্বল্প) পরেতে (আত্মায়) লীন হয় । তাহাদের আত্মার সহিত অবিভাগ সিদ্ধ হয় ।’*

ইহা বিদেহমুক্তির কথা । এ অবস্থায় মুক্তের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—
সমস্ত শরীরের অত্যন্ত-নাশ বা প্রবিলয় হয় ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণের কথা বাদরায়ণ অত্র সূত্রে বলিয়াছেন,

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪ ।

‘মুক্ত অবস্থায় জীবের অবিভাগ হয়—শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায় ।’
কারণ, উপনিষদ্ এই ভাবেই মুক্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

যথা নদাঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

‘যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া
অন্তর্মিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য
পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

এই যে নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ । এই-
রূপে মিলিত হইলে নদী, আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায় । বিদেহমুক্তির
অবস্থায় জীবেরও সেইরূপ হয় । জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্মের এই অত্যন্ত-মিলনই গীতার চরম
লক্ষ্য এবং ইহাই গীতার অন্তিমোদিত মুক্তি ।

* এখানে “পর” অর্থে শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্ম বুঝিয়াছেন । রামানুজের মতে পর অর্থে পরমাত্মা । রামানুজ বলেন, অবিভাগ অর্থে অপৃথক্ভাব—‘পৃথগ্ ব্যবহারার্থ’ সংসর্গ । অর্থাৎ, এরূপ মিশ্রণ—যে মিশ্রণে পৃথক্ বলিয়া অনুভূতি তিরোহিত হয় ।

একবিংশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কাছে ষড়-দর্শনের দুর্গম গহনারণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। এখন গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বে আমাদের আয়াস-লব্ধ ফলের সার-সংকলন করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলাম যে, দুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত এবং সেইজন্ত দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। গীতা রচনা-কালে প্রচলিত দর্শনসমূহে এই দুঃখনাশের উপায় বিবিধভাবে উপদিষ্ট ছিল। গীতাও দুঃখনাশের উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপায়ের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়ের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতাক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থানে ঈশ্বর। কিন্তু এক বেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, দর্শনসমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি এক অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটা অপূর্ণ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। সেই অপূর্ণ বস্তু ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদ সংযোগ করিয়া দিয়া গীতা অতি সহজে দর্শনসমূহকে সুসম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরাদিগকে একে একে ষড়্-
 দর্শনের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে । প্রথমতঃ, আমরা ত্রায়
 ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলাম । সে আলোচনার ফলে
 . আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদিও ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে
 ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তথাপি উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের স্থান
 অতি গোণ । কারণ, ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে দুঃখনাশের (অপবর্গ-
 লাভ বা নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির) যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত
 ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, তাঁহার সহিত
 জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক কিম্বা না হউক, তাহাতে ত্রায়বৈশেষিকের
 কিছু ব্যয় আসে না । আমরা আরও দেখিয়াছিলাম যে, সমুদায় গীতা-
 গ্রন্থে ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট
 হয় না । অতএব, গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনায় এ দুই দর্শনের বিবরণ
 না দিলেও চলিতে পারিত । কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্য তাহা দিতে
 হইয়াছে ।

অপর চারি দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । গীতা সাধারণ-
 ভাবে সেই সেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া, তাহার সহিত
 ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অসম্পূর্ণ করিয়াছেন । সেইজন্য
 প্রথমতঃ সেই সেই দর্শনের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইয়াছে ।
 পরে গীতা কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতা করিয়াছেন এবং
 কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন, তাহার
 আলোচনা করিয়াছি । সেই আলোচনার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

মীমাংসা-দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, সে দর্শনের
 মতে যজ্ঞরূপ কর্মই জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় । যজ্ঞের দ্বারা জীব
 অমর হইয়া জরামৃত্যুর অতীত হয় । আমরা আরও দেখিয়াছি যে,

মীমাংসকেরা নিরীশ্বর-বাদী। মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতা জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিয়া যজ্ঞের অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে যজ্ঞার্থে কর্ম্মাহুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া মীমাংসকের উপদিষ্ট কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে কর্ম্ম কর্ম্মযোগে পরিণত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগের মেরুদণ্ড ঈশ্বরার্পণ—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার-রহিত হইয়া, ঈশ্বরে সর্বকর্ম্মসমর্পণ।

অতঃপর আমরা সাংখ্য-দর্শনের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-মতে প্রকৃতি-পুরুষই চরম দ্বৈত এবং তাহাদের বিবেক বা পার্থক্য-জ্ঞানই হুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। সাংখ্যেরা স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের মতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই; এবং পুরুষ বহু ও স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-পরতন্ত্র নহে। পরে গীতার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞান, “তৎ” এর জ্ঞান। সে জ্ঞানের দ্বারা সাধক সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করেন, এবং সে জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী অস্ত্রে ভগবানকে প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরই সমস্ত, এইরূপ অনুভব করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে পুরুষ বহু নহেন, এক; এবং সেই পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-জ্ঞাত। গীতার মতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে; তিনি প্রকৃতিতে যে গর্তাধান করেন, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি

যে, গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত নহে ; ইহারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিভাব বা প্রকার মাত্র ; সাংখ্যোক্ত প্রধান তাঁহার অপরা-প্রকৃতি এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ তাঁহার পরা-প্রকৃতি ; তিনিই চরমতত্ত্ব, তাঁহার পরে আর কোন কিছু নাই । অতএব, প্রকৃতিপুরুষ স্বতন্ত্র নহেন, ঈশ্বর-পরতন্ত্র । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, ত্বাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । কারণ, সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর বাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অনন্ত হৃৎখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যালাভ করিবে । গীতার অমুমোদিত মুক্তিপথ, এ পথ হইতে স্বতন্ত্র । কারণ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইয়া এ পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না ।

অতঃপর পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যোগ বা চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ-লভ্য পুরুষপ্রকৃতির বিরোগই সে দর্শনে কৈবল্য-লাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । এই চিন্তা-নিরোধের জন্ত নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানেরও উল্লেখ আছে । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে নির্বীজ সমাধি আরম্ভ হয়, তাহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য । তখন পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং স্মৃৎহৃৎখের অতীত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন । অতএব, এমতে সমাধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র ; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না । আমরা দেখিয়াছি যে, গীতা যোগের অমুমোদন উপদেশ করিয়া ঈশ্বরে চিন্তাসংযোগকেই যোগের মুখ্য উপায় বলিয়াছেন । কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান, যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের মধ্যে অন্তমত উপায় মাত্র ; অতএব, এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

দিলেও যোগের কোন হানি হয় না। গীতার কিন্তু দেখা যায় যে, যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া ভগবানে চিত্তসংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। সেইজন্ত গীতা চরম যোগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজ্ঞন কর, ঈশ্বরকে ভজনা কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে ঈশ্বরে মিলিত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে যোগের ফল আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র নহে, ভগবানের সঙ্গলাভ। গীতা বলিয়াছেন, সংযত-চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তিলাভ করেন; নিম্পাপ যোগী আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

তাহার পর আমরা বেদান্তদর্শনের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং কতকটা বিস্তৃতভাবে অষ্টৈত ও বিশিষ্টাষ্টৈত মতের বিবরণ করিয়াছিলাম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য। গীতাতেও তাহাই। সেই জন্ত বেদান্ত ও গীতার সম্বন্ধের আলোচনার আমাদের যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই গীতা ও বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে ঐকমত্য পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে সে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিম্নয়োজন। তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ব্রহ্মত্ব ও গীতার মধ্যে কোন কোন অংশে পার্থক্য দেখিয়াছি, এবং সেই প্রসঙ্গে গীতার অপূর্ণ সমন্বয়বাদের আলোচনা করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়; মুক্ত ব্রহ্মভাবে লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন; গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, আমরা এখন বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, প্রথম অধ্যায়ে আমরা গীতায় ঈশ্বরবাদকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলাম, গীতা ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে সে কথা সপ্রমাণ হইয়াছে ।

এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ । গীতার আদি অন্ত'স্থ—সমস্তই ঈশ্বরবাদে সমুজ্জল ।

আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ।

গীতা হইতে ঈশ্বরবাদ উঠাইয়া লইলে গীতা অর্থহীন বাক্য-বিছাস মাত্র হইয়া পড়ে । গীতাতে ঈশ্বর এতদূর মুখ্য । সেইজন্তই গীতার এত মহিমা । গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, গীতা কল্পবৃক্ষ, গীতা উপনিষদের সারাৎসার । গীতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করি ।

সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্জু মিচ্ছতি যো নরঃ ।

গীতানাবং সমাসান্য পায়ং যাতি স্থখেন সঃ ॥

সংসার-সাগর ঘোর, তরিতে যে ইচ্ছে নর ।

গীতা-নৌকা আরোহিয়া, পারে যায় সুখতর ॥

সম্পূর্ণ ।

‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’

সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত ।

১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঞায়রত্ন মহোদয় বলেন :—

“গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রন্থখানি দৃষ্টি করিয়া বুঝিলাম যে, আপনার তুল্য সর্বদর্শন-ভিজ্ঞ বহুশাস্ত্রদর্শী ব্যক্তি এক্ষণে অতি বিরল। আশীর্বাদ করি, সুদীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করুন।”

২। শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল মহোদয় বলেন :—

“আপনার প্রদত্ত ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও পরম আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি।

গীতা ত্রিতাপসমুপ্ত জীবের পক্ষে শাস্তিময়ী সুধা, এবং গীতাব্যাখ্যা-বিষয়ক গ্রন্থপ্রচুর সংসারমরুভূমে সেই সুধা বর্ষণ। আপনার পরিমার্জিত ধীরবুদ্ধি ও নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এই মঙ্গলকর কার্যে নিয়োজিত করিয়া আপনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গীতা যে কেবল সাহিত্য বা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ নহে, ইহাতে যে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও দর্শনের গাভীর্থ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের মাধুর্য্য অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িত রহিয়াছে, এবং জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কেবল চিন্তাক্ষেত্রে অবকাশমত আলোচ্য নহে, কর্ম্মক্ষেত্রেও প্রতি মুহূর্ত্ত স্মরণীয়, ঠিকই যে গীতার মূলমন্ত্র, এই সার কথাগুলি আপনার গ্রন্থে অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপনার “গীতায় ঈশ্বরবাদ” বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটা মহামূল্য রত্ন।”

৩। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাক্তার পি, কে, রায় মহোদয় বলেন—

“I was very glad to get a copy of your remarkable book ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’. I thank you very much for it. I have read it with great interest. I am surprised at the extent and accuracy of your scholarship. You have done a great service by bringing out this book. It deserves to be translated into English and to be thus made accessible to the whole of the Indian public as well as of the European and American.”

৪। বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় ‘জাহ্নবী’তে লিখিয়াছেন—

“এই অপূর্ব গ্রন্থে হীরেন্দ্রবাবু প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কেবল সেইজন্য এই গ্রন্থের প্রশংসা করিলে, গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় না। যে সুন্দর শৃঙ্খলায় সমগ্র গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের বিশেষ গুণপণা। গীতার ঈশ্বরবাদ বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ষড়্‌দর্শনের অনেকগুলিই—হয় একেবারে নিরীশ্বরবাদ—না হয় সেগুলির ঈশ্বরবাদ একটা বাজে কথা মাত্র। এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্য হীরেন্দ্রবাবু সমগ্র ষড়্‌দর্শনের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। এই ভাগের ধীরতার, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার ও পাণ্ডিত্যের সম্যক প্রশংসা করা অসাধ্য।”

৫। সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আপনার প্রণীত ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ প্রাপ্ত হইয়া পরম অনুগৃহীত হইলাম। ইহাতে অল্পের মধ্যে ষড়্‌দর্শনের সারমর্ম অবগত হওয়া যায়, এবং গীতারও তাৎপর্য্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া

